

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الاحسان)

التقريب للقرآن

بفتح مشكلات

التفسير للفاضل البيضاوى

محدث، محسن، مؤيد الفاضل البيضاوى، رحمه الله

الطبعة الأولى: ١٩٨٠

شاه، حضرت مولانا محمد الحسن صاحب دینی
صدر المذہبین دار العلوم دیوبند

مؤیدین:

حضرت مولانا رشید احمد صاحب مآخذ
حضرت مولانا حمید احمد صاحب مآخذ

اسلامی کتب خانہ

غلام، نور و نور، کراچی، فون: 417115

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ فَعُذُّوا لَعْنَةً
ثَالِثَةً تَعْمَلُ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَإِنْ خَلَقَ آدَمَ وَأَكْرَمَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ بِأَن
أَمَرَهُم بِالْجُودِ لَهُ أَنْعَامُ يَعْمُ ذُرِّيَّتَهُ وَأَذْخَرَ وَضَعَ لِرِثْمَانِ نَسَبَهُ مَأْخِذَةً وَفَعَلَ
فِي الْحِكْمَةِ وَضَعَ إِذَا الرِّثْمَانِ نَسَبَهُ مُسْتَقْبَلَةً يَقَعُ فِيهِ أُخْرَى وَلِذَا لَيْسَ بِحَسْبِ صَانِعَاتِهَا
إِلَى الْجَلِّ كَيْفَ فِي الْمَكَانِ وَبَيْنَهُمَا تَشْبِيهُ لَهَا بِالْمُصَوِّرَاتِ وَاسْتَعْمَلَتْ لِلتَّغْيِيلِ
وَالْجَزَاءِ وَجَعَلَهَا الْمَنْصِبَ أَبَدًا بِالْظَرْفَةِ فَانْهَضَ مِنَ الْغُرُوفِ الْغَيْرِ الْمُنْتَصِفَةِ
لَمَّا ذُكِرَتْ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَادْكُرْنَا عَادًا إِذْ أَنْزَلْنَا رَقُومَهُ وَنَحْوَهُ فَعَلَى تَأْوِيلِ
أَذْكُرِ الْحَادِثَ إِذَا كَانَ كُنْ الْخَوْفُ الْحَادِثَ وَأَقِيمِ الظَّرْفَةَ مَقَامَهُ وَعَامِلَةٌ فِي
الْآيَةِ قَالُوا وَادْكُرْ عَلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ جَاءَ مَعْرُوفًا صَرِيحًا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا
أَوْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ مَضْمُونِ الْآيَةِ الْمَتَقَدِّمَةِ مِثْلَ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
فَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى خَلْقِ الْكَوْنِ أَخَذَتْ فِي حُكْمِ الصَّلَةِ وَعَنِ مَعْنَاهُ مَزِيدٌ -

ترجمہ

آیت - اور جب کہا میرے رب نے فرشتوں سے کہ بیشک میں بنائے والا ہوں زمین میں قلیف
عبادت یہ شمار ہے تیسری نعمت کا جو تمام انسانوں کو عام ہے اس لئے کہ آدم علیہ السلام
کو پیدا کرنا اور ان کا امر از کرنا اور ان کو اپنے فرشتوں پر اس طرح فضیلت دینا کہ ان کو سجدہ کا حکم
دیا یہ تمام چیزیں ایک انعام ہیں جو آدم کی تمام ذریت کو شامل ہے -

اور اِذْ کَلَّمَ ظَرْفَ ہے جو نسبت ماضیہ کے اس زمانہ کیلئے وضع کی گئی ہے جس میں دوسری نسبت
ماضیہ بھی واقع ہو رہی کہ اِذْ وَضَعَ کی گئی ہے نسبت مستقبلہ کے اس زمانہ کیلئے جس میں دوسری نسبت مستقبلہ
بھی واقع ہو رہی ہے اور اِی وَضَعَ سے واضح ہے کہ ان دونوں لفظوں کی مختلف جملوں کی جانب جو جس طرح کہ حرکت
جو زمانہ نسبت کے تحت میں استعمال ہے اور ان دونوں لفظوں کو اسم بھول کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے

یعنی قرار دیا گیا۔ اور ان کو عات اور ترسب جزائے معنی کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا مکمل اعراب
 بیض نعب پر بنائے ظرفیت، کیونکہ ان کلمات ظرف میں سے ہیں جن میں معنی ظرفیت کے سوئی تبدیل نہیں ہوتی
 اس کی دلیل وہی ہے جو ہم ذکر کر چکے اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واذکر اخا عاد اذ انذروهم
 اور ای جیسی دوسری آیات تو وہ اذکر الحادث اذ کان کذا کی تاویل پر مبنی ہیں الحادث کو ہضف کر دیا گیا
 اور اس ظرف کو اسکی جگہ نام کر دیا گیا اور آیت زیر بحث میں اذ کا عامل قالو ہے یا نہ ذکرہ تاویل کی بنیاد پر
 لفظ اذ کو عامل ہے کیونکہ اذ اس کا معنی نکر قرآن کریم میں مراد کثرت کے ساتھ آیا ہے یا عامل ہند رہے
 جس کی تصدیق پر آیت سابقہ کا مضمون دلائل سے نکرا ہے اور لغت پرش ل کے طور پر یوں ہوگی وذل انضفکم اذ قال
 اور اس احتمال کی صورت میں یہ جملہ معطوف ہوگا خلق لکھر کے اور اور الذی کے صر کے حکم میں داخل
 ہوگا۔ اور حضرت مغز رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اذ نامذہ ہے۔

تشریح

اس آیت کے تحت ہائی کہیں ہیں۔ اول ملط آیت کے بارے میں۔ دوم اذ کے معنی وضعی اور
 معنی متعلق فیہ اور اس کے حمل ابواب اور عامل کے بارے میں۔ ششم لانکر کی لغوی اور اصطلاحی
 تحقیق کے بارے میں اور اس بارے میں کہ لانکر کی حیثیت کیا ہے اور ان کے وجود میں کون سی حکمت کار
 فرما ہے۔ چہارم خلق کی لغوی تحقیق کے بارے میں اور اس بارے میں کہ ظلیف سے مراد کون ہے اور خلافت
 کے کیا مراد ہے۔ اور عامل کس معنی میں ہے؟ پنجم اس بارے میں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ظلیف
 بنانے کی ضرورت تھی سنائی؟

پہلی بحث کا حاصل یہ ہے کہ اجل میں اللہ تعالیٰ کے انعامات عامہ کا ذکر کیا جس سے پورے فروع انسانی
 بالامال ہے یہ سلسلہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امو اتانے شروع ہوتا ہے چنانچہ کیف تکفرون باللہ و
 کنتم امو اتا فاجبا کھر میں ایک نعمت عامہ ذکر ہوئی اور هو الذی خلق لکم رہا فی الارض جمیعاً
 میں دوسری نعمت عامہ ذکر ہوئی اور اس آیت میں تیسری نعمت عامہ کا بیان ہے۔ پس یہ آیت اجل سے اعلیٰ
 مرحلوں پر رازی نکتہ دہاں (رحمہ اللہ رحمۃ راسخہ) کے فرمایا کہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ خلق آدم
 کی کیفیت اور ان کی تعظیم اور اکرام کی کیفیت کہا ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ ابو القبلہ کی تحقیق اور اس کی تعظیم
 و تکریم خود قبلہ پر انشاء ہے۔

واذ ظرف اللہ اس آیت میں لفظ اذ کو ابو عبیدہ مغز جو شیخین میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ
 کے شیخ ہیں انہوں نے نامذہ قرار دیا ہے ان کے نزدیک اذ یہاں کسی معنی کا فائدہ نہیں دیتا اور اذ قال ربانے
 اللہ انک کے معنی میں وقال ربانے اللہ انک۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ مع کا قول جمہور کا خلاف ہے ہر بار قرآن میں
 اس کو رد کیا ہے اور زجاج اس پر غضبناک ہیں اور فرماتے ہیں ہذا الجرام من ابی عبیدہ۔ یہ ابو عبیدہ کی جانب
 سے جرات بجا ہے جب انکسار کے ایک معنی نہ جاسکتے ہیں تو اس کو نامذہ ماننے کا جواز اور اس کی ضرورت کیا ہے؟

العرفین جمہوں کے نزدیک اذہن فرزانہ اور مفید یعنی ہے۔ اذ کے دو معنی ہیں، ظرفیت، تعلیل سے مراد اپنے باہر کو علت اور اپنے باطن کو معلول کا ہرگز ایسے جتنا کہ اذانت کو ہم یہاں ہی، طبع نگاریم جو علت ہے اور حکم کی بھی مطلقاً تحقق ہر ایک میں کیا کوئی نے فرمایا کہ قاضی کے قول واستعملات للتعلیل سے ایسا لگتا ہے کہ اذ کے بارے میں جمہوں کا مذہب یہ ہے کہ اذ اسی ظرفیت کیلئے ہے جو تعلیل کے معنی کو بھی متضمن ہے، شیخ زادہ نے کہا کہ اذ جب تعلیل کیلئے ہوگا تو ضرور کلام اذ اسی دو معنی رکھتا ہے ظرفیت، مجازاً اذہ مجازاً کے معنی نہیں ہوں گے، شرط پر مرتب ہونے کو ظاہر کرنا والمثال واضحاً اذ کے معنی ظاہر کی تشریح یہ ہے کہ اذ نسبت ماضی کی اس بناء پر دلالت کرتا ہے جس میں دوسری نسبت ماضی بھی واقع ہوئی، مگر کہ اذ نسبت مستقبل کے اس بناء پر دلالت کرتا ہے جس میں دوسری نسبت مستقبل بھی واقع ہوگی۔ نسبت ماضی کے معنی ظنی ماضی کی نسبت جواس کے ماضی کی جانب سے نسبت ہیں، دواضی نسبت ہیں، ایک قائل رکبت ہیں، کال رکت کی جانب، دوسری قائل میں قائلوں کی ملائکہ کی جانب یہ دونوں ماضی نسبتیں ہیں زمانہ میں واقع ہوتی ہیں، ماضی میں وقت یہ دونوں قائل ظاہر ہوتے اس زمانہ اور اس وقت پر کلام اذ دلالت کرتا ہے۔

چونکہ اذ افعال کے معنی ظنی میں نسبت داخل ہے، اذ نسبت جلدی میں پائی جاتی ہے اسلئے ان دونوں کی اذانت افعال کی جانب مقرر ہے، یہی طرح ہے کہ جس طرح چرکان نسبت پر دلالت کرتا ہے اور اس کی اذانت جلد کی جانب مقرر ہے

والملائكة جمع ملائكة على الاصل كالشمائل جمع شمال والنام لاتايبث الجمع وهو مقلوب النام من الالوكة وهي الرسالة لانهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس فهم رسل الله او كما الرسل اليهم واختلف العقلاء في حقيقة فهم بعد اتفاقهم على اتخاذ ذات موجودة قائمة بانفسها فذهب اكثر المسلمين الى انها اجسام لطيفة قادرة على التشكل باشكال مختلفة مستندة بان الرسل كانوا يرونهم كذلك وقالت طائفة من انصارى هي النفوس الفاضلة البشرية المغايرة للابدان وزعم الحكماء انها جواهر مجردة مغايرة للنفوس الناطقة في الحقيقة منقطة الى قسمين قسم شائعهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله فقال لا يَعْصُونَ الْاَمْرَ بِالشَّهَارِ لِكَيْفَ تَرَوْنَ وهو العليمون والملائكة المقربون وقسم يدبر الامر من السماء الى الارض على ما سبق به القضاء وحري به القادر الا انهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذه المديرات امرا ففهم مساوية ومنهم ارضية على تفصيل اثبتت في كتاب المطالع

المقول اہم الملائکہ کہ ہم لہم النقطۃ وہا المخصص وقیل ملائکہ الارض وقیل
الیس ومن کان معہ فی صحارۃ النہن فان تعالیٰ استکتمہم فی الارض اولاً فاستکتم
فیہا فبحث الیہم الیس فی جنات من الملائکہ ذل مرہم و فرقہم فی الجنات والجنات
وجاعل من جعل الذی لمفعولان وہما فی الارض خلیفۃ اعل فیہا لان معنی
الاستقبال ومعتمد علی مسند الیہ ویجوز ان یکون معنی خالق۔

اور ملائکہ ملائکہ کی جمع ہے جو نعت کی اصلی صورت ہے جسے شہنشاہ کی جمع ہے اور ملائکہ کی
ترجمہ مانیت جمعیت کے لئے ہے۔ اور ملائکہ مقلوب ہے۔ ملائکہ کا تو ماخوذ ہے الوکۃ بمعنی رسالت
در پیغمبری ہے کیونکہ ملائکہ واسطہ میں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان ہیں ملائکہ اللہ کے رسول ہیں
یا لوگوں کیلئے رسول ہیں، اور عقلاً کان کی حقیقت وہایت کے متعین کرنے میں اختلاف ہے باوجودیکہ اس
پر اتفاق ہے کہ وہ قائم باندہ استہدایت ہیں جو موجود ہیں چنانچہ اہل السلام اس جانب گئے ہیں کہ وہ ہر ایک لطیف
جسم میں جو مختلف شکلیں اور مختلف روپ بدلنے پر قادر ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اسی طرح سمجھتے تھے۔
اور نصرائیوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ملائکہ انسانی رگوں کا نام ہے جو کامل ہیں اور جسم سے الگ ہیں
اور نہ اس کا دعویٰ ہے کہ ملائکہ ایسی ذوات ہیں جو مجرد عن اسادہ ہیں۔ وراوایع کے منافی ہیں۔ وروہود
قصور پر مشتمل ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا کام حق تعالیٰ کی معرفت میں مستحق رہن اور غیر اللہ کے ساتھ مشغول
ہونے سے بچنا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکم میں کا حال بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے فلیخیرن علیہا وانھا
لا یفقرن وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان کہنے میں مستثنیٰ کرتے۔ قسم ملائکہ علویں وہ ملائکہ حق تعالیٰ کی ہے۔

اور دوسرا قسم وہ ہے جو زمیں سے لیکر آسمان تک تمام امور کا اس نقشے کے مطابق انتظام کرتی ہے جو نقشہ
نقضاء الہی نے پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے اور جس پر علم الہی عمل رکھا ہے۔ لایعصون اللہ ما امرہم ویطیعون
حایوہ و موت۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ان کو حکم دے دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں
جران کو حکم دیا ہوا ہے۔ یہی وہ قسم ہے جس کو اللہ ہر امت پر فرمایا گیا ہے۔ اب ان میں کچھ سماوی ہیں
کچھ ارضی ہیں تفصیل کے مطابق جو میں نے اپنی کتاب الطوائع میں درج کی ہے اور جس سے اہل جہان
فی الارض خلیفہ بن گئے ہاں وہ بھی فرشتے ہیں کیونکہ حفاظہ عالم میں اور جماعت تحفیضی وجود نہیں ہے اور بعض
سے کہا کہ حفاظہ عرف زمین کے فرشتے ہیں اور بعض نے کہا کہ الیس اور جو الیس کے ساتھ جنوں سے جنگ
کرتے ہیں شریک تھے وہ مخالف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اول اول زمین پر جنوں میں کو مہیا کیا تھا۔ پھر انہوں
نے اس میں مضاف کیا کہ تو ان کی جانب الیس کو ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا گیا الیس الیس نے ان
کو ہلاک و بیکار کر دیا اور جزایروں اور پہاڑوں میں ان کو منتشر کر دیا۔

اور جہاں اس جمل سے ماخوذ ہے جو متندی بدو مفعول ہے اور وہ دو مفعول فی الارض اور خلیفۃ

ہیں۔ جاہل کو ان دونوں مفہوموں میں عامل بنایا گیا، اس لئے کہ جاہل استعمال کے معنی میں بھی ہے اور مستند الیہ پر اعتماد بھی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ جاہل خالق کے معنی میں ہو جو سختی پر یک فعل ہے۔

تشریح

واذ قال رب انا قد کنت ذلیلاً ضالاً فاستجب لى دعوتى ولا تنکح لی الذلیلۃ۔ ملائکہ جمع ہے خلقت کی ملک اصل میں ملائکہ تھا اور ملائکہ اصل میں مائلاک تھا یہ نکلنے والو کے سے انوکھے کے معنی میں رسول وہ پیغمبر بنا رسول وہ پیغمبر بنا ملائکہ اسم غلط ہے یا اھد ہے۔ پہلی صورت میں معنی ہوں گے عمل رسالت۔ مقام رسالت دوسری صورت میں معنوں کے معنی میں ہوگا یعنی رسول بنایا ہوا۔ فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول تاحد اور پیامی ہیں اس لئے ان کا یہ نام تجویز کیا گیا۔ چاروں میں تشریح سے یہ واضح ہو گیا کہ ملک دراصل ہمزہ الغائبہ اور اس کے حذف واصل ہمزہ لام کا ف ہے۔ ہم مزادہ ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمزہ الغائبہ ملک کی صورت میں کس طرح آیا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ملائکہ میں طلب مکانی ہوا یعنی اس کے اجزاء میں تقدیم و تاخیر کی گئی۔ ہمزہ کو ہم کی جگہ براؤ لام کو ہمزہ کی جگہ پرے آئے۔ بالفاظ دیگر فاء کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ پر او و عین کلمہ کو طہ کلمہ کی جگہ پرے آئے ملائکہ ہو گیا۔ یہاں ہمزہ ہو گئی ہے اور اس سے پہلے حرف صیغہ س کے ہے اس لئے ہمزہ کی حرکت مائل کو دے دی گئی اور ہمزہ کو مفرق من خفیف حذف کر دیا گیا مختلف ہو گیا۔ گویا ملک کی دو صلیں ہو گئیں ایک طلب سے پہلے تاکہ ہمزہ الغائبہ دوسری طلب کے بعد ملائکہ ہمزہ زامین جب ملک کی جمع لائی گئی تو اس کا اصل آئانی کو ملنے لکھ کر ملائکہ جمع لائی گئی کیونکہ اصل ثانی مفعول کے وزن پر ہے اور مفعول کی جمع مفاعل کے وزن پر آتی ہے اور ملک کو مفعول کے وزن پر ہے اس کی جمع مفاعل آتی ہے۔ جبکہ جمل کی جمع جبال ہے۔ شیخ زادہ کی رائے یہ ہے کہ ملائکہ کو مفعول کے وزن پر نہ مانا جائے بلکہ فعل ہے و وزن پر قرآن پڑھا ہے جیسے شاکر الیٰ بھی عادت جمع ثنائی معنی عادات۔

ملائکہ میں تاء تانیث جمع کے لئے ہے۔ بعد انکسبیا لکھائی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاء کے اضافہ سے پہلے ملائکہ جنس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا تھا جو واحد و کثیر میں بول جاتی ہے لیکن تاء تانیث کے اضافہ کے بعد اس کی جمعیت پختہ ہو گئی اب یہ لفظ فرشتوں کی جماعت ہی پر بولا جاسکتا ہے مگر ماہ تانیث نے اس کو جماعت کے معنی میں مرتکز کر دیا۔

ملائکہ کے لغوی معنی تاحد اور پیغمبر اور واسطہ کے ہیں فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں اس لئے ان کو ملائکہ کہا گیا تانبیا علیہم السلام کے لئے تو فرشتے براہ راست اللہ تعالیٰ کے قاصد اور ملائکہ ہیں البتہ علم امتیوں کے حق میں رسول اور قاصد براہ راست تانبیا، کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں اور فرشتے چونکہ واسطہ ہیں فیضان الہی کا اس لئے وہ بھی رسولوں جیسے ہیں۔ براہ راست رسول نہیں ہیں اور اس میں مزاد یہ ہے کہ رسول جس منزل الیہ کے پاس بھیجا جاتا ہے وہ منزل الیہ اس کو خدیشی طور پر پہنچا لیتا ہے ملائکہ انبیاء کرام کے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ ان کو جہیں طور پر پہنچا دیتے تھے۔ علم امتی پرینت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے ملائکہ انبیاء کرام کے لئے تو رسول ہی تھیں لیکن عام امتیوں کے حق میں رسول جیسے ہیں

واختلف العقلاء الخ یہ فرشتوں کی تعریف اصطلاحی اور اس کے بارے میں مختلف اقوال کا تذکرہ ہے ملائکہ نام بالذات ہیں اور موجود ہیں اس پر تمام عقلاء کا اتفاق ہے۔ لیکن وہ جسم تھیں یا روح مجرد ہیں اور روح مجرد ہیں تو کون کی روح ہیں روح انسانی بشری یا کوئی دوسری قسم کی روح ہیں۔ اس میں اہل عقل کا اختلاف ہے۔ اہل اسلام کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ ملائکہ جو انکی مانند جسم لطیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف شکلوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ جسم میں اس کے ان کا ایک جز اور رو کاں بھی ہے زمین میں رہیں تو زمین کا وہ حصہ ہے اور آسمان میں رہیں تو آسمان کا وہ جز جس میں وہ ہیں ان کا جز ہے۔ اس مسلک کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسولؐ، انبیاءؑ اور اہل طہارت کے اور اسی طرح چائے تھے۔ نصاریٰ کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ ملائکہ ان انواع انسانی کا نام ہے جو کمال کے درجے پر فائز ہیں اور اجسام سے مجرد ہیں۔

چونکہ وہ راجح مجرد ہیں۔ اس لیے پیغمبرؐ میں گویا ملائکہ اور اجزائے درمیان آنے والا ایک کوئی مابیت اور ذات کا فرق نہیں ہے بلکہ صرف معانی فرق ہے یعنی راجح سید ملائکہ میں اور اولیٰ شریعہ و نبیہ مابیت ذات ہیں۔ فاضلہ اسلم کا مذہب یہ ہے کہ ملائکہ راجح انسانیہ اور راجح غیبیہ سے الگ ایک تیسری قسم کی راجح مجرد ہیں جو ان دھول کے مقابل میں کہیں زیادہ علم و قوت رکھتی ہیں۔ اب ان میں کئی قسمیں ہیں بعض عینوں اور ملائکہ مرقون ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا کام ہے صرف حق تعالیٰ شانہ میں مستغرق رہنا اور ماسوا کے کاموں کو دور رہنا۔ آیت کریمہ لا یصنعون اللیل والنہار لا یفتنون ہیں اسی کی جانب اشارہ ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جن کو اللہ برات فرما (مستغنی امور) فرمایا گیا ہے یہ وہ ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان امور کا نظارہ دہ رکھنے ملائکہ انظم کرتے ہیں۔ آیت کریمہ لا یصنعون اللہ ما فوقہم ولا یصنعون ما فیہم میں ان کی جانب اشارہ ہے۔ ان میں کچھ کی ذمہ داری آسمان پر ہے وہ ملائکہ سماویہ ہیں۔ اور کچھ کی ذمہ داری زمین پر ہے وہ ملائکہ ارضیہ ہیں۔

والمنھول لا یملأ لک۔ یہاں سے اس کا ذکر ہے کہ جی ملائکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ ائی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ اُن سے کون سے ملائکہ مراد ہیں تمام ملائکہ یا بعض اس سلسلہ میں اختلاف ہے، اکثر صحابہ کرام اور تبعی کا قول ہے کہ تمام ملائکہ مراد ہیں، دلیل یہ ہے کہ ملائکہ کا لفظ عام ہے اور میں ان کے خاص کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور عام کو بغیر قرینہ تخصیص کے خاص نہیں کیا جاسکتا۔ عام ہی رکھا جائے گا۔

دوسرے قول یہ ہے کہ ان سے زمین کے فرشتے مراد ہیں

تیسرا قول یہ ہے کہ اہلس والہیں کے ساتھ فرشتے زمین پر جاتوں سے جنگ کرنے کے لئے تھے وہ مراد ہیں۔

وجاعل من جعل یہ بحث لفظ ماعل سے متعلق ہے جاعل معنی مصلیٰ بنائے والا کہ ہے یہ جعل معنی حیر ہے مآخوذ ہے جس معنی خلق سے نہیں، جعل یعنی حیر متعبدی بد و مفعول متعبد ہے جاعل ہی یہاں دو معنوں کا لفظ ہے۔ فیض۔ اس کا مفعول اول ہے اور فی الارض مفعول ثانی جس طرح فی الارض جاعل میں فی الارض جملہ کا جزو ثانی اور جملہ جزو ثانی کو جزو اول پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اسی طرح

یہاں مفعول ثانی کو مفعول اول پر مقدم رکھا گیا ہے۔

آخر میں قاضی نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ جامل خاق کے معنی میں جو اور متعدی یہ ایک مفعول جو اس صورت میں اس کا مفعول غلط ہوگا اور فی الارض اس کا مال ہوگا۔

جامل اس خواہ متعدی یہ ایک مفعول پر مفعول متعدی بدو مفعول بہر حال عمل کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ آیا جامل میں عمل کر کے کی شرط پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ تو قاضی فرماتے ہیں کہ اس میں عمل کی شرطیں پائی جا رہی ہیں اسلئے کہ امر کا کہنا مل رہے کی دو شرطیں ہیں اول یہ کہ مال یا استقبال کے معنی میں ہو دوم یہ کہ اپنے ماقبل پر اعتماد کرنا یعنی ماقبل کی بخیر یا مصیبت وغیرہ بہار حاصل میں دونوں شرطیں موجود ہیں وہ استقبال کے معنی میں ہے کیونکہ جامل کے معنی میں غلام بننے والا ہے نہ کہ غلام اور اعتماد کی شرطیں وہاں نہ ہیں کیونکہ ان کی غیر واقع ہے مگر ان کی یہ جمل اس کا سند الیہ اور خود متعدی

والخليفة من مختلف غيرة ودينوب منابه والمهاذيه ثلثيا لغة والمراد به آدم عليه السلام
لانه كان خليفة الله تعالى في ارضه وكن ذلك كل نبى استخلفهم في امانة الارض وسياسة
الناس وتكميل نفوسهم وتقنين امورهم فيهم لا لمحاببه تعالى الى مما يؤتى قبل الفصم
المستخلف عليه عز قول فيضه وتلقى امره بغير وسط ولن لك لم يستثنى ملكا كما
قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا ترى ان الانبياء لما فاقوا قوتهم
واشتغلوا قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نادرا رسل اليهم
الملائكة ومن كان منهما اعل رتبة كلمة بلا واسطة كما كثر موسى عليه السلام
في الميعات ومحمد عليه السلام ليلة المعراج ونظير ذلك في الطبيعة ان الفطر
لما عجز عن قبول الغن از من الجمال بينهما من التباعد جعل الباري تعالى بحكمته
بينهما الفصوف المناسبة لهما لياخذ من هذا او يعطى ذلك او خليفته من سكن
الارض قبله وهو ذريرة لانهم مختلفون من قبلهم او يخلف بعضهم بعضا واذا
اللفظ اما الاستغناء مذكور عن ذكر ذرية كما استغنى بذكر ابى القيلة في قولهم
مضر وهاشم او على تاويل من يخلف او خلفا يخلف۔

اور غلط یہ ہے جو دوسرے کے بعد آئے اس میں کلام تمام پر اور تمام خلیفہ میں ملاحظہ
فرمائیے اور مراد خلیفہ سے آدم علیہ السلام میں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے
اولیٰ طرح پر ہی اور غیر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ زمین کو آباد کرنے

کے سلسلہ میں اور انسانوں کا انتظام کرنے اور ان کے نفوس کی تکمیل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے اندر جاری کرنے کے سلسلے میں یہ خلیفہ بنانا اس لئے پس جو اگر حق تعالیٰ کسی ایسے شخص کی جانب محتاج تھا جو اس کا نائب اور قائم مقام بنے بلکہ اس لئے جو اس اختلاف علیہ معنی میں پر غلبہ مقرر کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیض کو بلا واسطہ نقل کرنے اور اس کے احکام کی تعمیل کو بلا واسطہ حاصل کرنے سے عاجز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے کبھی فرشتہ کو بھی نہیں بنایا جب کہ ارشاد ہے ﴿وَجَعَلْنَا دَاوُدَ مَلِكًا لِّجَبَلِئَاتٍ﴾ راجلاً اگر ہم بالفرض ہی کسی فرشتہ کو بناتے تو کون انسان ہی کی صورت میں بھیجے۔ کیا تم غور میں کرتے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق جو تکلفاتی و بزرگی اور ان کی حقیقی بنیاد روشن ہیں اس درجہ روشن کو گناہے کہ ان کا تیل میں اٹھنے کا چاہے ان کو آگ لپیچہ بھی نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب فرشتے بھیجے اور جو ان میں اس لئے رہتے تھے ان کے ابراہ راست کلام قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک وقت مقرر ہر دعوہ کے مطابق کلام فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں اور طبیعت انسانی میں اس توسط و اختلاف کی نظیر یہ ہے کہ اپنی چونکہ گوشت سے براہ راست غذا حاصل کرنے سے عاجز ہے کہ وہ تخلیقی و صوری طور دونوں میں عاجز ہے اس لئے باری تعالیٰ نے یہی حکمت سے ان دونوں کے درمیان مقرر وہ اپنی نرم ہڈی کو پیدا فرمایا جسکو وہ دونوں سے ثابت ہے تاکہ وہ گوشت سے غذا کا استفادہ کرے اور ہڈی کو عطا کرے۔

یہ خلیفہ سے مراد خلیفہ ان کا جو زمین پر آدم سے پہلے رہتے تھے یا خلیفہ کا مصلوق دما و دارا و دادی ہے چونکہ ذریت بھی اپنے انہی کی خلیفہ ہے۔ ایک دوسرے کی خلیفہ ہے۔ اور لفظ خلیفہ کو مفہور لایا تو اس لئے ہے کہ آدم کو ذکر کرنے کی وجہ سے پیشوں کے ذکر سے استغناء ہو گیا جیسا کہ عرب کے قول مضر اور انتم میں انہی قبیلہ کے ذکر کی وجہ سے استغناء ہوتا ہے۔ یا مفہور لایا گیا ہے۔ میں مختلف بنیادوں کی بنیاد پر یا خلیفہ مختلف کی تاویل کی بنیاد پر۔

تشریح یہ چھٹی بحث ہے، خلیفہ کسی کے بعد آنے والا، اس کا قائم مقام بننے والا، اس میں اہلیت کی نہیں مبالغہ ہے، تو خلیفہ وہ ہے جس میں قائم مقام بننے کی صفت نہایت قوت اور شدت دہانہ کے سنگ پائی جاتے، جیسے علاء، بھیجی کفر معلوم۔ شدید الاصفاء باعظم۔

پس اصل میں خلیفہ کا مفہول ہے یہی لئے اس کی جمع لفظ کے وزن پر غلط آتی ہے جیسے عظیم کی جمع عظام ہے۔ اور خلیفہ نوح کی جمع فعال کے وزن پر آتی ہے جیسے قبیلہ کی جمع قبائل۔

لیکن قرآن کریم میں خلیفہ کی جمع دونوں طرح آئی ہے۔ خلفاء بھی اور خلفائے بھی۔ ارشاد ہے۔ ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَافًا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ اور دوسری جگہ خلافت الارض فرمایا گیا ہے۔

یا آخر آدم علیہ السلام۔ یہ بنیادیں ہیں کہ خلیفہ کا معنی ان کو ہے وراثی ہے یا کسی بنیاد پر جو خلافت ہے جس کی خلافت مراد ہے، مصلوق کے بارے میں تو معنی ہے، وذل نقل ہنرے پس اولیٰ کہ حضرت آدم علی نبیاً وعلیہ السلام ہیں۔ دوم یہ کہ آدم اور زمین آدم ہے۔ پہنے قول کی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد مراد ہے، نیز اسماء کی تعلیم کی حضرت آدم کی گوری کی بھی اور فرشتوں پر بھی

یہی آپ ہی کے ذریعے قائم کی گئی تھی۔

خوگ آدم و ذریعہ آدم مراد لیتے ہیں ان پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حق و باطل میں لانا اور
مختلفہ کموں سے فرمایا گیا۔

قاضی نے اس مسئلہ کا جواب دیا اور الفاظ اللہ سے دیا ہے۔ حاصل یہ کہ ایک مفروضہ استعمال کرنے میں اگر
اوپر نظر رکھنا ہے اور آپ کے ذکر کرنے کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی جی رہے وہ انفسیہ شائع ہوئے
کا ذکر گو کے یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ پورا قبیلہ مذکور ہو گیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ خطیب جی مختلفہ معنی میں ہے اور میں اہم غرض ہے قلیل و کثیر سب بر مادی آتا
یہ کہ جواب یہ ہے کہ مختلفہ خطا مختلفہ (اس معنی میں آئے) کے معنی میں ہے۔ لا وخلق یعنی کہ ایک رستہ جمع ہے۔
قاضی بیضاوی کے لب و لہجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ خطیب سے براہ راست تو حضرت آدم
علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے خطیب تھے۔ لیکن ان کے ضمن میں تمام انبیاء کا نام ظاہر
کھیلا ہے جن کو حق تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنا خطیب بنایا کہ وہ زمین کو آباد کریں، انسانوں کے امور و نظام
کریں ان کے نفوس کا تزکیہ اور بحال کریں، ورتی تمنا کے احکام ان پر نافذ کریں۔

اس لشکر میں سے واقع ہو گیا کہ مختلفہ عنبر یعنی جس کا خطیب مقرر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ ہے یعنی کی رائے کہ
مختلف عنبر وہ آبادی ہے جو ان فوں سے پہلے زمین پر آباد تھی یعنی جنات اس صورت میں خطیب کے معنی
ہوں گے بعد میں آئے والا۔ بیضاوی نے فرمایا کہ خطیب کے تصور سے بیرون رنگان کیا جائے کہ حق تعالیٰ خطیب
کے تصور کی حالت متخرج تھا اور خطیب پیدا کے، بغیر اس کا کام نہیں چل پاتا تھا۔ نہیں ہیں، حق تعالیٰ ہرگز اس کا
محتاج نہیں تھا۔ بلکہ جس محتاج تھے۔

ہم بعض الہی کو براہ راست قبول کرنے سے قاصر تھے، ہماری کمزور و کثیف شیخیں و معیتوں سے وہ ہمارے
دل و دماغ، ملایت سے بوجھل ہمارا احساس اور ایک اس قابل کہاں کہ اس نور مجروح اس لطیف تجربہ نقیاس
استفادہ کرے۔ جہ جہاں مردہ کجا فوراً آفتاب کیا۔ اس لئے ضرورت تھی ایسی زوجہ تھیں جن میں کی جوابی عزت
کی بنا پر ہم ملای تو گویں سے بھی مناسب رکھی ہوں اور اپنے، شرابی قلب اور بجا ہارت نکر و نظار اور محض نہیں
نظر و عمل کی وجہ سے اس عالم نقیص اور بارگاہ ملکوت سے بھی ان کی ضابطت ہو اور وہ زوجہ تھیں جن میں نور
انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خطیب بنایا۔ اور اللہ فرمایا کہ اگر انقرض ہم
خوشنوں کو رسول بنا کر بھیجے تو ان کو انسانی شکلی میں بھیجے تاکہ اتحاد میں کی بنا پر استفادہ ہو سکے۔

انبیاء علیہم السلام کی طبیعتیں چونکہ انتہائی روشن ہوتی ہیں اس لئے براہ راست وہ نورانی مخلوق ملا کر سے
استفادہ کر سکتے تھے اور ان میں بھی جو زیادہ بلند مرتبہ تھے ان کو حق تعالیٰ نے براہ راست اپنی ہر کلامی سے نوازا
جیسے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

ان ہی کے جہان نظام میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ استفادہ کے لئے ضابطت کا لحاظ قاضی جی نے
اس نظام میں بھی رکھا ہے چنانچہ ہر آدمی اور خوشنوں آدمی اس کی محتاج تھی کہ وہ گزشتہ سے مطالبات اور روحانیات
اور دیگر غلاؤں کا استفادہ کرے۔ لیکن دونوں بر مناسبت مفہود تھی اس لئے حق تعالیٰ نے دونوں کے

در میان ایک عیسوی پیر بھی غصہ و نفرت نہ ہو کر پیدائش کو اپنی نری کی دھڑ سے گھومتا ہے بھی نہایت رکھتا ہے اور بڑی کی ہم جنس ہے یہ نرم ہڈی گوشت سے غذا حاصل کرتی ہے اور ہڈی کو وہ غذا عطا کر دیتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ استعداد پیدا ہونے ہی بعد از وجود و کم کی طرف سے نزول یعنی ہونے لگتا ہے، وہ داخل کمی مستحق کو کبھی محروم نہیں فرماتا۔ استعداد و خارجی معانی تمام نعمتوں کے آبیاری کے لئے تیار رہتی ہے۔ لیکن استعداد داخل کا ہونا شرط ہے۔

کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کتاب حیا پاش کا فیض عام معنی شیشے کو انھماکی نور سے کبھی محروم نہیں کرنا ایسی مکدر شیشے پر گر کر مستفیض نہیں ہوتے۔

وفائدة قوله هذا الملائكة تعاليم المشاورة وتعظيم شان المَجْعُول بان

بشر موجودہ ساکن ملکوتہ و لقبہ بالخليفة قبل خلفه و نظما بفضلہ الراجح

على ما فيه من المفاضل بسو النعم وجوابه و بيان ان الحكمة تقتضى ايجاد

ما يقرب بخيرہ فان تترك الخير الكثير لاجل الشر القليل شر كثير الى غير ذلك

اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا فائدہ اور مقصود مشورہ کی تعلیم و نجات اور غور کے جانے

ترجمہ ہوا۔ اے عظمت شان کو ظاہر کرنا ہے، ہاں خود کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی وجہ و آدم کی بشارت سے عالم

بالا کے رہنے والوں کو دیکھ دیا اور اس کو یہ کہنے سے پہلے خلیفہ کے لقب سے نوازا، اور خیر مقصود اس کے

تخلی و کمال کو ظاہر کرنا ہے جو اس کے اندر اپنے جانوروں کے مفاسد پر غالب ہے اور یہ اظہار فرشتوں کے سوال اور

اسی تعالیٰ کے جواب سے ہوا اور پھر مزید واضح کرنا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو جو دیکھا جائے تو اس کی خیر

پر غالب ہے، کیونکہ اگر شر کو شر نقل کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا۔ اور اسی کے سوا بھی ممکن نہیں ہیں۔

تشریح یہ آیت متعلقہ کی آخری بحث ہے جس خلافت کو یہ کام مشرف مشنوں کے درمیان کوئی حکمت

کے پیش نظر رکھا گیا، خاص یہ اس کے جائز فائدے سے ذکر کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ یا پہلی حکمت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس امر کے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے

اور کے سلسلے میں انقباض سے پہلے مشورہ کرنا کریں اور شے اور خیر خواہ لوگوں پر اپنے غور کو پیش کیا کریں اور

میں تامل ترجیح ہے، گویا انی اعلمہ الا تعلمون جسے مختصر جواب میں حق حاصل نہ کر سکتی ہو یہ بتا دیا
ہاں میں رسول اور اخبار بھی ہوں گے اور ان میں علم و عمل کی جامعیت ہوگی، اور تجھارے اندر طاعت اور
اس پر نفاذ کرنے کا جذبہ ہے، اور غلیظہ کی جنس میں طاعت پر نفاذ کرنے کے بجائے سوویت پر نفاذ کا جذبہ ہے
چوتھا نائدہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو واضح کر دینا ہے کہ ملک و دہانائی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی خواہش
کے شرعیانہ امور اس کو جو دوسے دیا جائے، کہو کہ ضرورتیں لکھ کر کپڑے گوارا کرنا جاتا ہے، اور تھوڑا
ساحر بہت سی خبر کی خاطر جان کر دیا جاتا ہے۔

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ فَتَجِبُ مِنْ أَنْ يَسْتَحِلَّ
لِعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَأَصْلَاحِهَا مِنْ يَفْسِدُ فِيهَا أَوْ يَسْتَحِلَّ مَكَانَ أَهْلِ الْأَرْضِ
أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَاسْتَكْتَانِ عَمَّا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحِكْمَةِ الَّتِي يَهْتَدُونَ تِلْكَ
الْمَنَاسِدَ وَالْأَعْتَمَاءَ وَاسْتِجَارَ عَمَّا يَرْتَدُّ هُمْ وَيَزِيحُ شَبَهَتَهُمْ كَسَوَالِ
مَتَعْلَمٍ مَعْلَمِهِ عَمَّا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِهِ وَلَيْسَ بِاعْتِرَاضٍ عَلَى اللَّهِ وَلَا طَعْنٍ
فِي بَنِي آدَمَ عَلَى وَجْهِ الْغَيْبَةِ فَانْهَرَا عَلَى مَنْ أَنْ يَطْنُ بِهِمْ ذَلِكَ لِقَوْلِنَا
كُلُّ عِبَادٍ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وَإِنَّمَا
عَرَفُوا ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ مِنَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ مِنَ النُّوجِ وَاسْتِجَارَ طَعْمًا رَازِكًا فِي
عَقُولِهِمْ إِنَّ الْعَصَمَةَ مِنْ خَوَاصِهِمْ وَقِيَّاسَ لِأَحَدِ الثَّقَلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ

(آیت) انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں اپنے کو مقرر کر کے طے ہیں جو اس کے خلاف ہو گا؟
ترجمہ دے گا: اور اس میں خود ترسنا کرے گا۔

(عبارت) یہ اس بات پر غیب ہے کہ زمین کی آبادی اور اس کی اصلاح کے لئے ان کو غلیظہ مقرر کر
جایا ہے جو اس میں ناسد ہو کر رہے، یکہ اہل اطاعت کی جگہ اہل معصیت کو غلیظہ بنا یا جا رہا ہے اور
یہ اس حکمت کے انکشاف کی درخواست کرنا ہے جو ملائکہ پر مخفی رکھی گئی اور جو ان مفاسد پر غالب آگئی اور
ان کو ناقابل اشداء قرار دے دیا۔ اور اس حقیقت کی خبر معلوم کرتی ہے جو ان کی رہبری کے اور نئے شدید
کو دور کر دے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک طالب علم اپنے استاد سے اس چیز کی بابت یہ پوچھتا ہے جو اس کے
دل میں کلکتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ شانہ طور پر ہی آدم پر طعن و تفسیر ہے
اس لئے کہ ظنک اس سے بلند و بالا ہیں کو ان کے ساتھ یہ گمان قائم کیا جائے، کیونکہ ارشاد باری ہے بَلْ
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم بند ہیں
جو اس کے قول سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

اور ملائکہ نے خلیفہ کا یہ نقص یا فساد نہ تھا کہ اس کے خرد دینے سے جائے یا اور محفوظ سے استفادہ کر کے جائے یا اس بنیاد سے مستحکم کر کے جائے اور ان کی عقلوں میں جاگزیں تھی کہ عصمت عن الخطا ملائکہ ہی کی خصوصیت ہے یا عقلیں یعنی جن و انس میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کر کے جاننا۔

تشریح

آیت کریمہ کے تحت جو تفسیری عبارت نقل ہوئی ہے وہ جنول شیخ زادہ فرد خویہ کے دستہ اندازوں کا جواب ہے یہ دونوں استدلال انہوں نے اس پر کیے ہیں کہ ملائکہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں خصوصاً کما بالا استدلال ہے کہ ملائکہ نے فعل باری پر اعتراض کیا یعنی غلیفہ کی تخلیق اور اس کے منصب اختلاف پر دائر کیے جانے پر اعتراض کیا، اور فعل باری پر اعتراض کرنا معصیت ہے، پس ملائکہ معصوم عن المعصیت نہیں ہیں نیز نبی آدم پر طعن و تشنیع بھی ملائکہ سے ہوئی اور طعن و تشنیع بھی معصیت ہے۔ خاصی نے اس کا جواب دیا کہ ملائکہ کا یہ قول نہ فعل باری پر اعتراض ہے اور نہ نبی آدم پر طعن ہے کیونکہ فرشتوں کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ فعل باری پر اعتراض کریں یا کسی کے لوہ پر زبان طعن دراز کریں خود حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں شہادت دی ہے بل عباد مکرہون لا یبقونہ یا لقول وہھ یا مومنین یعلمون وہ اللہ کے حکم سے ہیں اور ان کا دائرہ عمل حق تعالیٰ کے ادا پر محدود ہے اس سے سر جو تجاوز نہیں کرتے۔ یہ گئی یہ بات کہ یہ قول اعتراض نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟

خاصی نے فرمایا اس بات پر اپنے قہر کا اظہار ہے کہ اصلاح ارضی۔ کہ لئے اس کو کیونکہ غلیفہ قریم علی جس کی خویش فساد ہے، یا اس پر قہر ہے کہ اہل طاعات کے روئے ہوئے ابن معصیت کا انتخاب کیونکہ محل میں آیا اور ظاہر ہے کہ کسی کی قہر کرنا اور اس کے دواگ سے خود کو عاجز ظاہر کرنا معصیت نہیں ہے۔

یا یوں جواب دیا جائے کہ ملائکہ کے قول کا مقصد یہ ہے کہ ہاں الہا اس پر دائرے جانیئے خلیفہ جس پر فساد ہو پھر بھی فساد خلافت کے لئے اس کا انتخاب فرمایا ہے، یہ انتخاب یقیناً کسی دقیق و عظیم حکمت پر مبنی ہے جو ان مفاسد پر چھا گئی اور جس کی عظمت کے آگے یہ مفاسد ناقابل اعتناء سمجھے، خدا یا وہ حکمت کیا ہے اس کو ہم پر ہر شکست فرما دے، اور کسی حقیقت کے انکشاف کی درخواست کرنا معصیت نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی سلامت روی اور نیاز مندوی ہے۔ شیک اسی طرح ہے ایک نیاز مند طالب علم اپنے شفیق استاد کے دربار میں علمی حکما کی رکھ کر اس کو دور کرنا ہے۔

واضحا عرض فرما خلافت۔ یہ خصوصیت کے دوسرے استدلال کا جواب ہے، دوسرا استدلال یہ ہے کہ خلیفہ یا نبی آدم کا قصد ہر نیا خیر برتر نہاں کہ غیب تھا جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا پس ملائکہ کو ایک عامی علم پر عقلی گھڑے دوڑانا اور بعض ظن و تخمین کی بنیاد پر نبی آدم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا آیت کریمہ لا تقف علیٰ ایلک بہ علم کے خلاف ہے نیز اپنے ظن اور خواہش کو بیرونی کرنا اور نہ ہرے کی ظن اور خواہش کی بیرونی معصیت ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ نے ظن و خواہش کی بیرونی نہیں کی بلکہ ان کو حق تعالیٰ نے خرد ہی کی غلیفہ کے خیر میں خدا بھی ہے۔ یا انہوں نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا اور ممکن ہے کہ صرف یہ خبر پڑھ کر خود

کہ اس طرح کو کثافت عطا کی جاتے ہیں جس میں مادہ خداداد تو زہری ہوگا اور اس میں کثکبہ یا سحر بھی ہوگا
معلوم نہ آیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں طریقے بغیر دھن میں سفید دھن نہیں ہیں، پس غل کی پیروی لازم نہیں آتی
ماخوذ میں یہ بات کہی جائے کہ کثکبہ کے دل میں یہ بات چھٹی تھی کہ مصوم غل، خطا ہو مارت
دراگر کا کاغذ ہے۔ لہذا اس سے انہوں نے قیاس کیا کہ دوسری جو سی بھی غل آئے گی وہ مصوم نہیں ہوگا
یہ انہوں پر انسانوں کو قیاس کر لیا اور ظاہر ہے کہ قیاس بھی ایک حجت شرعیہ ہے، شرعی قیاس کرنے والے
کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ غل و تخمین کی پیروی کر رہا ہے۔

والسفلک والسبک والسفح والشن انواع من الصب والسفلک یقال فی الدرع
والدم والسبک فی الجواہر المذنبۃ والسفح فی الصب من اعلی والشن فی الصب من قعر
القرب یخوضھا وكذلك الشن وشری یسفک علی البساط للمفعول فیکون الرجاع الی
من سواء جعل موصوفاً او موصوفاً محذوفاً ای یسفک الی الماء فیہم۔

ترجمہ اور سفک اور سبک اور سفح اور شن مختلف قسمیں ہیں صدف کی، پس سفک استعمال کیا
جائے خون اور آنسو کے بہانے میں اور سبک بنگلی بولی دھاتوں میں اور سفح آدھے گز کے
میں اور شن حکم وغیرہ کے ستر سے اڑھتے ہیں اور اسی طرح سن ہے اور بعض نے یسفک بھینچا ہوں پر
نہ اس صورت میں مٹی کی جات لوٹنے والی صبر کدو ہوگی۔ خواہ مٹی کو بھول کر اڑا جائے یا موصود
نقدیری باریت ہوگی و یسفک الی الماء ماکو فیہم۔

تشریح یہ یسفک الی الماء کے مصدر سفک سے کھٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ چار مصدر ہیں جو تقابلاً یعنی
میں ان میں بہت ملول۔ فرق ہے، سفک سبک، سفح، شن یہ چاروں صفت کے معنی میں مشترک
ہیں یعنی چاروں میں بہاؤ کے معنی پائے جاتے ہیں، فرق صرف معمولی سی قدروں کا ہے، مگر با صفت ایک لفظ
عام ہے اور یہ چاروں اس کے خصوصی اقوا میں پائیوں کہنے کو صفت ایک خاص شکریم اور یہ چاروں ان کی انواع ہیں۔
پس صفت کے معنی میں ملحقا بہانا خواہ کسی بھی چیز کو بہا یا جائے اور کسی بھی طرف سے بہا یا جائے۔ اور سفک
کے معنی میں آنسو یا خون کا بہانا، ایک خاص قسم بولی، اور دوسری قسم سبک ہے یعنی بنگلی بولی دھاتوں
کا بہانا، تیسری قسم سفح ہے یعنی اوپر سے پانی یا سیال چیز بہانا چوتھی قسم شن ہے یعنی برابر سے ایک بڑی سے
دوسرے برتن میں بہانا (اڑھتا) جیسے مفکرہ وغیرہ سے نکاس میں بہانا۔
خاصی نے فرمایا کہ سنی میں جہل کے ساتھ بھی اسی معنی میں ہے جس معنی میں شن مجھ کے ساتھ ہے،
یعنی نے دونوں میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، شنیں مجھ میں قوت کے ساتھ اڑھتے کے معنی ہیں اور سبک اور
آہستہ اور نرمی سے اڑھتے کے معنی میں ہے۔

وقوی یسفک۔ یہ یسفک میں دوسری قرأت کا ذکر ہے، پہلی قرأت صفت موصوفاً مکتھا

ہے اس صورت میں یسٹک کی ضمیر فاعل حق کی طرف راجع ہوگی، ترجمہ آیت میں بھی قرأت ملحوظہ ہے اور قرأت صیغہ مجهول کے ساتھ ہے، اس صورت میں نائب فاعل دُئِم ہوگا۔ میں میں کی جانب لوٹنے کے لئے یسٹک میں کوئی ضمیر نہ ہوگی، حالانکہ ضمیر عائکہ کا ہونا ضروری ہے خواہ حق کو موصولہ قرار دے کر صیغہ فاعل کو اس کا عمل قرار دیا جائے۔ خواہ حق کو موصولہ قرار دیا جائے۔ اور یسٹک کو اس کی صفت کیونکہ جملہ خواہ صلہ واقع ہو خواہ صفت اس میں ایک ضمیر عائکہ کا ہونا ضروری ہے جو موصول یا موصول کی جانب رجوع کرے جو فاعل نہ ہو خواہ فاعل یا کر دوسری قرأت کی صورت میں عائکہ مفعول ہوگا اور وہ فہم ہے یہ ضمیر جمع میں کی جانب آئے گی جس کے لحاظ سے راجع ہوگی۔ تقدیری عبارت ہوگی یسٹک الذماء فہم یعنی کیا مقرر فرمائیں گے آپ ایسوں کو جن میں خون بہائے جائیں گے۔

وَيَكُنُ سَمِيْعًا مَّجْمِدًا لَكَ وَنُقْذًا مِنْ لَكَ حَالٍ مَقْرَبَةٍ لِحُجَّةِ الشَّكَالِ كَقَوْلِي الْكَفَى
إِلَى اَعْلَى اَلْكَ وَإِنَّا الصَّدِيقُ الْمَحْتَاجُ وَالْمَعْنَى اِستخفاف عصاةً وَتَكُنْ مَعْصُومُونَ
أَحَقُّ لَكَ اَلْكَ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ اَلِاسْتِفْسَارُ عَمَّا رَجَحْتُمْ مَعَهَا هُوَ مَتَوَقَّعٌ مِنْهُمْ عَلَى
اَلْمَلَانِكَةِ اَلْمَعْصُومِينَ فِي اَلِاسْتِخْلَافِ اَلْعَجَبِ وَالتَّقَاوُرِ كَانَهُمْ عَلِمَ اَنَّ اَلْمَجْعُولَ
خَلِيفَةُ ذُو ثَلَاثِ قُوَى عَلَيْهَا مَذَارِ اَمْرٍ شَهْوِيَّةٌ وَغَضَبِيَّةٌ تَوْدِيَانُ بِهِ اِلَى اَلْفَسَادِ
وَسَفَاكَ الدَّمَاءِ وَعَقْلِيَّةٌ تَدْعُوهُ اِلَى اَلْمَعْرِفَةِ وَاَلطَّلَعَةِ وَنَظَرِ اِلَيْهَا مَقْرَدَةٌ وَقَالُوا مَا
اَلْحِكْمَةُ فِي اِستِخْلَافِهِ وَهُوَ بِلَا عِتَابٍ تَبَيَّنَكَ اَلْقَوَتَيْنِ اَلْاِيقَتَيْنِ اَلْحِكْمَةُ اِجَادَةُ فَضْلًا عَنْ
اِستِخْلَافِهِ وَإِمَّا بِاِعْتِبَارِ اَلْقُوَّةِ اَلْعَقْلِيَّةِ فَتَكُنْ نَقِيْمٌ مَا يَتَوَقَّعُ مِنْهَا سَلَامًا عَنْ مَعَارِضَةِ
تِلْكَ اَلْمَفَاسِدِ وَغَفْلَةً عَنْ فَضِيْلَتِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلْقَوَتَيْنِ اِذَا صَارَتْ مَهْدَبَةً
مُطَوَّعَةً لِّلْعَقْلِ مَعْتَمِدَةً عَلَى اَلْخَيْرِ كَالْعَفَّةِ وَالتَّجَاعَةِ وَبِجَاهِدَةِ اَلْهَوَى وَاَلْاِنْتِصَافِ
وَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اَلتَّرَكِيْبَ يَقْدِرُ مَا يَقْصُرُ عَنْهُ اَلْاِصَادُ كَالْاِحَااطَةِ بِاَلْخَزَائِنِ اَسْبَابِ
اَلضَّاعَاتِ وَاسْتِخْلَافِ مَا نَفَعَ اَلْكَ اَنَاءَاتٍ مِنْ اَلْقُوَّةِ اِلَى اَلْفِعْلِ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَقْصُودُ
عَنِ اَلِاسْتِخْلَافِ وَاِلَيْهِ اِشَارَةُ اَلْعَالِي اَجْمَعِ اَلْبَقُولِ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(آیت) اور آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لئے تقدیس ہم نو کرتے ہی ہیں۔

ترجمہ (عبارت) یہ آیت حال ہے جو اشکال کے رُخ اور اس کی وجہ کی تاکید کر رہا ہے، جسے تم

کہو۔ اِحْسَنُ اِلٰی اَعْدَائِكَ وَاَنَا الصَّدِيقُ الْمَحْتَاجُ کَمَا تَمَ لِنَے دشمنوں کے ساتھ احسان کرنے پر حالانکہ
انھارا دوست اور محبت نہ ہو اور مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ خلیفہ بنائیں گے نافرمانوں کو حالانکہ ہم معصوم ہیں اور
خلافت کے حق دار ہیں اور مقصود اس سبب کو چھنا ہے جس نے بنی آدم کو ان چیزوں کے باوجود ترجیح دی
جس کا ان سے اندیشہ ہے یعنی مقصود خود مٹائی اور خیر نہیں ہے اور گویا ملائکہ یہ جانتے تھے کہ جس کو خلیفہ مقرر کیا جائے
وہ تین قوتیں رکھتا ہے اور ان ہی کے اوپر اس کے امور کا دار و مدار ہے، قوت شہوہ، قوت غضب و قوت
توقن ان کو خدا و خیر نری تک پہنچائیں گی اور تیسری قوت عقلیہ ہے جو اس کو معرفت اور الٰہی کی دعوت
دیگی۔ اور ملائکہ نے ان تینوں پر انفرادی حیثیت سے نظر ڈالی یعنی ہر ایک کے دوسری قوت سے الگ کر کے
دیکھا اور بولا کہ جیسے کہ ان کے خلیفہ بنانے میں کوئی حکمت ہے۔ حالانکہ حکمت ان کی اور دوقوتوں کو جو
ان کے حدود کا تقاضہ نہیں کرتی ہو جائیکہ ان کو خلیفہ بنا یا جائے اور وہ گئی قوت عقلیہ تو ہم خود ہی ان باتوں
کو قائم کئے ہوئے ہیں ان کی قوت عقلیہ سے توقع ہے اور ہمارے قائم کرنے میں ان معاصی کے مکر اور موافقا میں
سے کئی سلامتی ہے اور ملائکہ ان دونوں قوتوں میں سے ہر ایک کی ان نفسیوں سے غافل ہو گئے جو ان کو اس
وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ مذہب جو مباحین عقل کے مطیع رہ جائیں اور خیر کے عادی ہو جائیں جیسے فضیلت
عفت و شجاعت و مجاہدہ و عزم و ہمت اور فضیلت اضافہ اور ملائکہ یہ سمجھ گئے کہ ترکیب جو بنی آدم چیزوں کا
نامہ دیتی ہے جس سے بساط و افراد قاصر رہتے ہیں۔

جیسے جزئیات کا ماحولہ اور دشمنوں کا استیلا و ایجاد اور کائنات کے منافع اور اس کی صلاحیتوں
کو قوت عقل کی جانب لانا جو خلیفہ بنانے کا مقصد ہے، اور ان ہی رموز کی جانب اشارہ کرتے ہیں
اذن ان اعلم ما لا تعلمون سے اشارہ فرمایا یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں باتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔
اس عبارت میں دو معنی ضمیر بجمہلک اللہ کی ترکیبی حیثیت اور اس کے معنی مقصود سے حکمت
کی گئی ہے، ترکیبی اعتبار سے یہ انجمل کی ضمیر مخاطب سے مال وائع ہے اور اس مال سے اشکال کا
رُخ ہو کر رہا ہے۔ حیدر الحکیم نے کہا کہ اشکال کی تا کہ اس لئے ہو رہی ہے کہ اشکال دو چیزوں پر مشتمل ہے
اور باس کا جزو ثانی ہے۔ کیونکہ ہر اشکال ہی تو ہے کہ آپ خیر نری اور مقصد قوم کو شیعہ و کلدیس کرنے والی
جہالت کی موجودگی میں خلیفہ بنا رہے ہیں۔

آیت کا ترجمہ بھی کہ یا جانے کیسی یہ اسطر شدہ ہے کہ ملائکہ کا مقصود جیہ کہ قوت شہوہ سے سمجھا ہے
خود ہی خود مٹائی یا فرد و مبادات ہرگز نہیں تھا۔

مقصود صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ معصومین پر غیر معصومین کو ترجیح دینے کا سبب کیا ہے؟ تاہم نے ملائکہ
کے اشکال کی ایک لطیف اور نفسیانہ تفسیر بھی پیش کی ہے، وہ یہ کہ ملائکہ یہ جانتے تھے بنی آدم میں تین طرح کی قوتیں لادیت
کی جہاں گی، قوت شہوہ جس کا مدار گہر پر ہے، قوت غضب جس کا مدار قلب پر ہے، قوت عقلیہ جس کا مدار دماغ پر ہے۔
قوت شہوہ و قوت غضبہ کو موجب ہی خدا و خیر نری، اور قوت عقلیہ داعی ہے معرفت و طاعت
کی اور ظاہر ہے کہ وہ کے آگے یہ باری ایک کی کیا پیش جانے گی مغلوب ہو کر رہ جائے گی۔

پس مقصود سوال یہ ہے کہ ایسے مجہر کو وجود دینے بلکہ اس کو خلافت عطا کرنے میں کون سی حکمت کارفرما ہے جبکہ اس مجہر کا غالب عنصر شروفا ہے۔

حق تعالیٰ نے انی اعلو مالا تعلو سے اہمال و کناہ سے اُس حکمت غاصہ اور مخرج کی جانب اشارہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسے ملائکہ قدس اُس حکمت غاصہ کو برے علم اور میری حکمت کے ہونے کو دیکھیں جو نولے خلیفہ کی صلاحیتوں سے خوب واقف ہوں۔ تمہیں چونکہ ان کا علم نہیں ہے اس لئے تحقیق کے لئے صرف تسلیم و رضا کی راہ ہے۔

روز ملکوتی خوش خسرواں دانند گزرائے گوشت نشینی تو حافظا محرومش۔

اُن بے شمار حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ گوشت شہویر اور قوت غصیبہ کی کو تم منبع شروفا سمجھتے ہو یہی کہن میں جاتی ہیں جب ان کا قوت عقلیہ سے مجھوتہ ہو جاتا ہے۔

قوت شہویر کا جب تک عقلیہ سے میل نہیں ہوتا تو وہ یوس رائی کی آخری حد بیت ملک پہنچا دیتی ہے یا تفریط کا شکار ہو کر خود اور افسردگی کی حد میں لے آتی ہے لیکن جب قوت غصیبہ اس کی آگ دوڑانے لگے تو اس سے اولیٰ کو افراط و تفریط سے بچا کر اعتدال پر لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے حکمت اور مجاہدہ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔

غل بذا قوت غصیبہ جب تک غیر متذبذب ہے تو اگر افراط کا شکار ہو گئی تو خور اور پاک کریم تک پہنچا دیتی ہے اور اگر تفریط کا شکار ہو گئی ہے تو زمین اور برہنہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہی قوت غصیبہ کی گرفت میں آسکے بعد اس سے شہادت اور انصاف کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی قوت غصیبہ کے متوازن ہوجانے کے بعد آدمی حق کے لئے بیباک ہو جاتا ہے اور خالق و مخلوق کی ادائیگی حقوق کے سلسلہ میں منصف مزاج ہو جاتا ہے۔ یہی ملائکہ نے جس کو منبع شروفا دکھایا تھا وہ قوتیں بھی منبع حیات ثابت ہوئیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مختلف قوتوں اور متضاد عنصروں سے ترکیب پانے والے جسم میں وہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو اعتدال بسیمط غیر مرکب میں نہیں ہیں چنانچہ ملائکہ جو نگاہ طریقی اس لئے متعدد قوائے حیوانی اور جو اس ظاہری سے محروم ہیں۔

لہذا مختلف رنگ، مختلف آوازیں، مختلف ذائقے، مختلف بوئیں اور متعدد لمسی کیفیات لکھ اور اک میں نہیں آسکتیں کہونکہ ان کے اور اک کی صلاحیت جو اس ظاہری میں ہے۔ اور جب ملائکہ کو ان کا ادراک اور ان کی مہرانی کا علم نہیں ہو سکتا تو وہ کسی صنعت کو نہ ایجاد کر سکتے ہیں اور نہ کائنات کی صلاحیتوں کو نہ کلمہ آسکتے ہیں۔ حالانکہ طیف بنائے کے مقصود یہی ہے کہ وہ کائنات کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور عالم کو آباد کرے اس پر اللہ کا حکم نافذ کرے۔

اولا آدم باخی نوع انسان میں چونکہ مختلف نوعی حیوانہ اور متعدد جو اس ظاہر و محروم میں اس لئے وہاں پر نبات مذکورہ کا اعلا بھی کر سکتا ہے اور صنعتوں کو ایجاد کر کے کائنات کے منافع کو قوت کے مرحلے تک ان کو بافضل بنا سکتا ہے۔ اس لئے خلافت ارحمی کے لئے اس کا انتخاب عمل میں آیا۔

والتسبيح تبعيد الله عز السور وكن لك التقديس من ستم في الارض والماء
وقد س في الارض اذا ذهب فيها واعد ديقال قد س اذا طهر الارض مطهر الشيء
معه عن الاقدار وحمدك في موضع الحال اي شلبسين بحمدك على ما اهلنا
موتنتك ووقفنا التسبيح لك تدركوا به ما اوهد اسناد التسبيح اني انفسهم
ونقد من لك نطهر نفوسنا من الذنوب لاجلك كانهم قابلوا الفساد المفسر
بالشرك عند قوم بالتسبيح وسفك الدماء الذي هو اعظم الافعال الذميمة
بتطهير النفس عن الاثام وقيل نقد سلك واللام زائدة -

اور جمع اشرفاء کو میر تصور کرنا ہے نفس سے اور اسی طرح تقدیس ہے یہ دونوں مانگو ہیں
مگر جمع استغفر فی الارض و الماء اور قد س فی الارض سے یہ اس وقت بولے جاتے ہیں جب کوئی
زمین اور پانی میں دورنگ چلا جائے اور کہا جاتا ہے قد س جب کوئی پاک کر دے اس کے کثرت کو پاک کرنے
والا اس کو گندہ گیری سے دور کرنے والا ہے -

اور بجدك حال کے فعل اعزب میں ہے یعنی شلبسين بجدك على ما اهلنا الخ ہم تیری
تسبیح کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس پر تیری حمد و ثنا اور پیرا شکر بھی کرتے ہیں کہ تو نے اپنی معرفت جاری رکھی
ذلال اور اپنی تسبیح کی ہم کو توفیق بخشی، و بجدك کے ذریعہ ملائکہ خاص و عام کی ظانی گری جو ان کے اپنی ذات
کی طرف تسبیح کی نسبت کرنے سے پیدا ہوا تھا -

اور نقد من الله کے معنی ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے تیری خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں
مگر یا ملائکہ فساد جس کی تعمیر ایک جماعت کے نزدیک شرک ہے اس کا مشابہ تسبیح سے کیا اور سفک
دماء یعنی خونریزی جو افعال شجر میں سبک برآگیا ہے اس کا مشابہ تقدیس بھی خود کو گناہوں سے پاک رکھنے سے کیا -
اور معنی نے کہا ہے کہ تقدیس تک کے معنی ہیں تقدس اسے اللہ تعالیٰ نے خود کو تقدس اور پاک سمجھتے ہیں اور
ک کا لام زائد ہے -

تشریح | بر تسبیح و تقدیس کے معنی مرادی اور معنی لغوی کا بیان یہ ہے اس کے ضمن میں دو جہر کی ترکیبی
جہت و تقدیس تک کے لام بر جہش ہے، نیز اس فرق کا بھی اظہار ہے جو جہت سے
تسبیح اور تقدیس تک کے درمیان ہے - تسبیح کا مجروح و سبوح فی الملأ اور تقدیس کا مجروح و قدس فی الملأ
استعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے معنی ہیں دورنگ چلا جانا، دورنگل جانا، باب تعبیل میں اگر تقدیس کو
اور معنی ہونے دورگ و راء اللہ تعالیٰ کے تسبیح و تقدیس کے معنی یہ ہوں گے کہ بندہ (اللہ تعالیٰ کے حق میں)
خفیہ رکھتا ہے کہ وہ ہر طرح کے نفس و عیب سے پرہیز ہے -

قاضی فرماتے ہیں کہ تقدس بھی ظہر کا پاک کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے پس تقدس کے دو معنی ہوئے بعد
از کھنا، پاک کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ بعد اور ظہیر میں ایک طرح کا زہم ہے کیونکہ جب شئی کو پاک کر دیا گیا
تو گویا اس کو گندہ بدلنے سے دور کر دیا گیا۔

ایک مسئلہ یہ ہے کہ تسبیح اور تقدس میں کچھ فرق ہے یا دونوں مترادف اور ایک دوسرے کی تائید میں
زعمری کہہ رہے ہیں کہ تسبیح و تقدس میں تو قرابت لیکن قرآن کریم میں وارد ہونے والے نسخہ
بجملہ لفظ اور تقدس لفظ کے درمیان فرق ہے۔

تسبیح و تقدس دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی پاک ظاہر کرنا کسی کو نقائص سے بے نیاز کرنا، آیت
کریمہ میں تسبیح سے مراد وہ پاکی ہے جو ملائکہ کے اعتقاد میں ہے اور تقدس سے مراد وہ پاکی ہے جو جن تک
کی ذات میں ہے یعنی ہمارے عقیدہ میں بھی پاک ہے اور حقیقتہً اپنی ذات میں بھی پاک ہے۔

یاد رہے کہ درمیان فرق یہ ہے کہ تسبیح میں وہ نزاہت باری مراد ہے جو طاعات کے ذریعہ ظاہر
ہوتی ہے، اور تقدس لفظ میں وہ نزاہت مراد ہے جو اعتقادات میں ظاہر ہوتی ہے یعنی اے اللہ تم کچھ کو
مشرک ظاہر کرتے ہیں اپنی طاعات و عبادات کے ذریعہ اور ہم کچھ کو مشرک باور کرتے ہیں اپنے اعتقادات میں
زعمری کی اس توجیہ کے مطابق تقدس لفظ کا لام زائہ ہے اور وہ نقد سک کے معنی میں ہے

قاضی نے دونوں کے درمیان جو فرق کیا ہے اس کے مطابق لام کو زائہ نہیں ماننا چاہئے تاہم کتب
میں کہ تسبیح کے معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کو نام نکالیں سے بعد سمجھتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اور تقدس لفظ کے معنی ہیں خدا کی مرضی کی خاطر ہم خود کو پاک ہونے سے پاک رکھتے ہیں۔ گویا ملائکہ
نے تسبیح بھرا کہ میں تو مومن اللہ تعالیٰ کی نزاہت بیان کی، اور تقدس لفظ میں اپنی طہارت کا ذکر کیا
قاضی فرماتے ہیں کہ ہماری اختیار کردہ توجیہ کے مطابق تعالیٰ بھی کامل ہو جائے یعنی ملائکہ
آدم کے خدا کے مقابلہ میں اپنی تسبیح رکھی۔ چونکہ خدا کی تفسیر ایک جماعت نے شرک سے کی ہے اور شرک
کا تعلق عقیدہ سے ہے اس لئے اس کے مقابلہ میں تسبیح کا لفظ آیا جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد
نقص ہونے کا عقیدہ رکھنا۔

اور آدم کے مقابلہ میں (خواریزی) کے مقابلہ میں اپنی تقدس (گناہوں سے پاکی) رکھی۔ ظاہر کہ
مقابلہ ہوا۔ ایک فعل اور عمل ہے اس لئے مقابلے کا تقاضہ یہ ہے کہ تقدس لفظ کے ایسے معنی مراد لے جائیں
جس سے ملائکہ کا فعل اور عمل ظاہر ہو کر ان کا اعتقاد۔

و محمد لک فی موضع الحال۔ یہ دیکھ کر کہ ترکیب شعی یعانت اعرابی سے بحث ہے، فرماتے
ہیں کہ دیکھ کر حال ہے اور اس کا ذوالحال تسبیح کی ضمیر فاعل ہے۔ تقدیر ہی نبارت ہوگی۔
دفعہ تسبیح متلبہ میں محمد لک یعنی خدا نام تسبیح کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تیرا ہی ساتھ تیرا اس
تو تسبیح تسبیح اور تیرے اس الہام صرف ہم تیرا شکر بھی کرتے ہیں۔

قاضی کہتے ہیں کہ ملائکہ کے قول و سخن فصیح ہے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ ملائکہ عجیب اور انتہائی عقل

تھے جہی تو انہوں نے اپنی تسبیح کا مظاہرہ کیا۔ پس دیکھ کر کہ درجہ اس وہم کا تذکرہ کیا گیا کہ کہ الہی برہم
شیری اس قویٰ پرستہ لشکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنی تسبیح کو حصی اپنا پیدا کر دے، علی کچھ کراں پر تر تے ہوئے ہیں
ہیں۔ یہاں ایک بات پہنچی کچھ لینے کی ہے کہ طائفہ کون سے الفاظ اور کون سے صیغوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح
و تقدیس کرتے ہیں، حسن بصری نے فرمایا کہ وہ الفاظ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی روایت
حضرت ابوذر غفاریؓ سے بھی ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ماصلوۃ الملائکۃ
لکھ رسول خدا فرشتوں کی نماز کیا ہے، اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں مرحمت فرمایا
اس کے فوراً بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ عمر نے اہل سواد کی نماز کے بارے
میں دریافت کیا ہے فرمایا ہاں۔ جبریل نے کہا میرا ان کو سلام کیجئے اور ان کو خبر دینا ہے کہ آسمان دینا کے ملائکہ
تو یہ ہیں قیامت تک کے لئے حریرہ میں پوشے ہوئے ہیں اور ان کی تسبیح ہے سبحان ذی الملك والمکون
اور درجہ آسمان والے قیامت تک کے لئے قیام میں ہیں اور سبحان ذی العزۃ والجبروت پرستہ ہیں اور تیسرے
آسمان والے رکوع میں ہیں اور ان کا وظیفہ ہے سبحان الحق الذی لا یموت۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا لَعَلَّهَا خَلَقَ عَلَمًا مِّنْ ذَرَايَةِ رُوحِهِ
وَلَا يَقْتَصِرُ إِلَى سَابِقَةِ اصطلاح لیستلسل والتعلیم فعل یترتب علیہ العلم
غالباً ولذا ینقال علمتہ خام یتعلم و آدم اسم عجمی کا زروشاخ و اشتقاق
من الادمۃ وہی السمرة او من الادمۃ بالفتح بمعنی الاسرة او من اديس
الارض لما روی عنہ علیہ السلام انه تعالى قبض قبضۃ من جمیع الارض
سہلہا و حزنہا فخلق منها آدم فلذا ینال بنوہ اخیانہ او من الادم والادمۃ بمعنی
الافۃ نفس کاشتقاق ادریس من الدرس و یعقوب من العقب ابلیس من الابل

آیت اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کے اسماء کا۔
تفسیر (جہاں) یہ تعلیم یا تو آدم میں اسماء کا علم بدیہی پیدا فرمایا کہ وہی یا ان کے دل میں دال کر ادا
اس لئے کہ کسی سابقہ اصطلاح کی جانب کوئی حاجت نہیں کہ تسلسل لازم آئے اور تعلیم ایک فعل اور عمل ہے
جس پر اگر وہ چیز علم کا ترتیب ہو جائے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے علمتہ فلفہ یتعلم میں نے اس کو سکھایا
لیکن میں نے جس سکھا، آدم آدم علی نام ہے جسے آذر دشا علی بھی ہیں اور اس کو آدمۃ بضم الہزۃ بمعنی
گندہ گولی بنانا ہے آدمۃ بفتح الہزۃ بمعنی اسودہ و مکرر ہے یا حدیث ان اللہ تعالیٰ قبض قبضۃ الخ
یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین سے ایک ٹھٹھی لی جس میں نرم اور سخت دونوں طرح کی زمیں تھی۔ پھر اس

آدم کو پیدا فرمایا اور اسی وجہ سے اولاد آدم مختلف رنگ و روپ میں ظاہر ہوتی ہے غرض اس حدیث کی روشنی میں آدم کو دو اہم الماریں سے یا آدم اور ادمہ یعنی اللہ سے ماخوذ قرار دینا تکلف ہے جیسا کہ اوپر کی روایت اور شوق کو غیبی اور البیس کو اللہ سے شوق قرار دینا تکلف ہے۔

تفسیر یہ تعلیم کی کیفیت اور آدم کے مسقر پر بحث ہے۔ عبدالحکیم عثمینی فرماتے ہیں کہ علم آدم (الاسلم) مطعون ہے۔ فان فی اعلم ملاز تعلیموں پر اور اس عطف کا مقصود یا اس کا اشارہ مطعون کے ذریعہ مطعون علیہ کی تفسیر ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا نطفہ جلا محفوظ فرمایا ہو جسے خلیفہ وسامہ آدم و علم آدم الہام الایہ
آدم علیہ السلام کو اس کا خلیفہ و جی طور پر یعنی کسی طور پر نہیں، اب تعلیم و ہدایت کی تھی صدیقین میں ایک صورت یہ
ہے کہ آدم کی ذات میں یا ان کے دل و دماغ میں سادہ کاظم جلا واسطہ پیدا فرمادیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی
نوشے کے ذریعہ دل میں ڈالایا گیا۔ ناضی سے اوّل القافیہ الہی سے اسی دوسری صورت کی جاغیا اشارہ کیلئے
غریب کہ ناضی کی دونوں وجہوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو جو علم دیا گیا وہ علم استدلالی نہیں۔ علم دینی
تھا اور وہ دینی بھی تھا جس میں آدم کے کسی فعل اختیار کی کوئی قدر نہیں تھا۔

شیخ زادہ نے کہا کہ تعلیم اسی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ کبھی فرشتے کے ذریعہ دل میں ڈال کر، کبھی بن حجاب کوئی آواز سنو کر، کبھی فرشتوں کو بھیج کر ان کے ذریعہ تلاوت کروا کر، سب سے افضل واخیر یہ طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ہی ان مختلف طریقوں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے۔ **وَمَا كَانَ لَيْسَ أَنْ يَنْكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا تَوْحِيْدًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسُلُ مِنْ سُلَيْمَانَ الرَّسُولَ**۔ شامیں میں دے دے تعلیم اسماء کی تفصیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ تمام ان کو اسامہ کی تعلیم اس طرح دی کہ پہلے تمام انواع اور وسائل ساختہ، مثلاً ٹکٹے، پیل، گھوڑا بن وغیرہ کو پیرا فرمایا، پھر ان کو وہ انواع و وسائل دکھلا کر ان کے دل میں ان کے نامہ ان کے کام اور ان کی کیفیت امتحان ان کو فرمائی، مثلاً ٹکٹے کے بارے میں تعلیم دی کہ وہ دودھ کسے لے دے، اور گھوڑا سواری کسے لے دے وغیرہ۔

ولایت شقراقی سابقہ اصطلاح ہے ابوہاشم کا رہے۔ ابوہاشم کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو اس کا علم
استدلال دیا گیا تھا اور اس کا توفیق بھی تھا اس کے الباقی کردہ ہیں مگر خود آدم کے وضع کردہ ہیں۔ ابوہاشم کہتے
ہیں کہ اس کا توفیق نہیں تھا اور اصطلاح سابق کے نہیں ہو سکتی گویا تسلیم ہے کہ ان کو ایک مصلح اور
نعت جلال کی صلاحیت تھی جب وہ اصطلاح اور لغت بن گیا تو اسی وضع کردہ لغت میں ان کو تسلیم دی گئی۔

ایہ بات غم کے اور بھی اس قدر لگاتار رہی جس کے بفضل جوابات تفسیر کبریٰ موجود ہیں۔ شائقینِ حضرت امام رازی کے ہر زقار میں غوطہ لٹکاؤں۔ قاضی نے ان متعدد جوابات میں سے صرف ایک جواب لیا ہے۔ راقم الحروف کی شکلِ تہ تجوری سے جب التقریر لکھا، جس کی تمام جلدیں راقم کی تصنیف کردہ ہیں اور راقم کی کلاوشی جگہ اور بہت نکرہ و تکرار کا نتیجہ ہیں وہ کسی مدرس یا استاد کی دہی تفسیر پر برگز نہیں ہیں، اور حضرت مولانا سید محمد الحسن صاحب کی جانب اشتہا محض رکھتے ہیں اور ان کی ذاتِ گرام سے غایتِ تعلق کی بنا پر تھا۔ مقدمہ شکار یا دیباچہ بخارِ جناب کاغذِ الہامی صاحب نے دیا یہ محض لائحہ میں تحریر فرمایا ہے، وہ اصل حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں، ان کو یہ برگز معلوم نہیں کہ تفسیر مولانا

کسی کی تصنیف ہے یا تقدیر میں سے ایک مخصوص قسم کا دریا ہے کھینچے کو کہا جاتا ہے انہوں نے اشارہ لکھ دیا۔ الغرض اسکی پہلی جلد دل میں لے لی اس کا التزام کیا ہے کہ عالم راوی اور غلام زلفی کی آراء کو با تفصیل اصل ماخذ سے نقل کر دیں، لیکن اب اس اسلوب کو اختیار کرنا چھوڑنا پڑا اور اسی کی تشریح پر قناعت کوئی ہوئی جس کو عامی نے اختیار کیا ہے۔ قاضی نے تفسیر کر کے ابو القاسم کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تسلیم کے لئے اصطلاح سابق کا ہونا ضروری ہے تو دریا تسلسل لازم آئے گا۔ اس لئے کہ اس اصطلاح سابق کی تسلیم کے لئے مزید کسی اصطلاح کو اس سے پہلے لینا پڑے گا۔ اب وہ اصطلاح یا قرین اصطلاح اول ہے یا غیر اصطلاح اول ہے۔ پہلی صورت میں فرقہ فاضل علی نے نفسا لازم آئے ہے جو کہ دور ہے اور دوسری صورت میں تسلسل لازم آئے ہے کیونکہ اس دوسری اصطلاح کی تسلیم کے لئے اس سے پہلے کسی غیر اصطلاح کا وجود ماننا پڑے گا اور غیر سے پہلے جو بھی اصطلاح کا الغرض ایک غیر فاضل علی تسلسل اصطلاحات کا صحیح ہونا ہے کہ جو کہ تسلسل ہے یہی ثابت ہو کہ تسلیم آئی آدم کو بغیر اصطلاح سابق کے ہوئی۔ اور تسلیم آئی اصطلاح سابق کی محتاج نہیں۔

قاضی نے فرمایا کہ تسلیم ایک عمل ہے جس پر اکثر علم مرتب ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل تسلیم یا جاننے اور اس پر علم کا ترتیب نہ ہو چاہے کچھ جگہ تکہ علتہ علم تعلیم میں ملے ال کو تسلیم دی۔ لیکن وہ ظہر لازم ہوا۔ اگر علم تسلیم پر علم کا ترتیب لازم ہوتا تو یہ عقول صحیح نہ ہوتا۔

شیخ زادہ کہ قاضی کی اس رائے سے اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح موثر پر اثر کا ترتیب لازم ہے۔ اور اثر اپنے فوثر سے کبھی مختلف اور جدا نہیں ہوتا اسی طرح تسلیم و علم کا ترتیب لازم ہے غالب اور اکثری نہیں ہے، اور علتہ علم تعلیم از قبیل مجاز ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اس کو تسلیم دینے کی راہیں اختیار کیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علم نہیں پیدا فرمایا اور میری کوشش کا باب نہیں ہوتی۔

و آدم اسلم بحیثی۔۔۔ آدم کی لغوی تحقیق ہے آدم علی علم ہے اور علیہ اور علیت کی بنا پر غیر معرفت جو علی بخو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اسماء گرامی ہیں معرفت میں اسماء گرامی عربی ہیں یعنی محمد، شعیب، صالح اور باقی سب عربی ہیں۔ اور علیہ میں بھی ہیں معرفت میں اور باقی غیر معرفت اس طرح کلی چھ اسماء گرامی معرفت ہیں۔۔۔ صالح و ہود و محمد و شعیب و نوح و لوط و۔۔۔ معرفت داں و دیگر باقی سب لا معرفت آدم اسی طرح ایک علی علم ہے جس طرح آدم اور صالح علی علم ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ جس طرح ادریس و علی سے مشتق ہے اور کثرت درس و تلمذ کی بنا پر ایک علی علم کا نام ادریس ہوا، اور محبوب العقب سے مشتق ہے جس کے معنی ہمد میں آنے کے ہیں۔ اور حضرت اسحق علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے اور باقیوں کے بعد سے یعقوب کے نام سے موسم ہونے اور ابلیس مانوڈ ہے ابلیس (نامبر ہونا) سے ابلیس رحمت خداوندی سے نامید ہونے کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔

اسی طرح آدم کو بعض لوگوں نے آدمۃ گندم کوں ہونے سے بعض نے آدمۃ قابل بیرونی ہونے سے، بعض نے آدم الارضی (روئے زمین) سے مانوڈ مانا ہے۔ آدم الارضی سے مانوڈ ماننے کی بنا پر یہ صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی روئے زمین سے سخت زمین سے بھی اور نرم زمین سے بھی ایک نمٹی کی ادا اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو

یہ فرمایا اسی وجہ سے اولاد آدم کے رنگ و درپہ اس مزاج و طبیعت میں اختلاف ہے نیز آدم کا اشتقاق آدم
یا آدم سے نہیں آتا و لغت سے بھی نامائید ہے۔ دوسرے تفسیر ظاہر ہے کہ آدم گندم کو کہتے تھے اور وہ اس سے اور تو ایسا ہی ہوتا
تھے، وہ دوسرے زمین کا خلاصہ تھے، ان کے مزاج اور طبیعت میں الفت اور نسبت تھی۔ اس لئے ان کا نام آدم
تھیں۔ بیانی کے فرمایا کہ یہ تمام تر مخلوق اور نفس ہے، وہ الجس مشق ہے الجاس سے اور وہ غریب و غلب
سے اور وہ ادریس درس سے اور نہ آدم آدم یا ادریم ادری وغیرہ سے مشتق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ
اعلام و اشارہ علی ہیں اور علی غریب سے مشتق نہیں ہو سکتا۔

والاسم باعتبار الاشتقاق ما یكون علامه للشيء ودليلا لوضع الی الذهن من الالفاظ
والصفات والافعال واستعماله عربی فی اللفظ الموضوع لمعنی سواء كان مرکبا او مفردا
مخبرا عنه او خبرا او زائدا بينهما واصطلاحا فی المفرد الدال علی معنی فی نفس غیر
مقتدر علی الازمنة الثلاثة والمراد فی الآية لهما الاول والثانی وهو يستلزم
الاول لان العلم بالالفاظ من حیث ابد الالة متوقف علی العلم بالمعانی و
والمعنی انه تعالى خلق من اجزاء مختلفة وفوی متباعدة مستعمل لادراك انواع المدركات
من المعقولات والمحموسات والمخیلات والموهومات والهمم معرفة ذوات
الاشیاء وخواصها والسماتسها واصل العلم وقوانين الصناعات وكيفية الامتصاص۔

اور اسم اپنے معنی اشتقاق کے اعتبار سے وہ ہے جو کسی کی علامت اور ایسی دہن پر جو کسی کو
ترجمہ کرے اور انھما کو دہن تک پہنچا دے یعنی الفاظ و صفات اور افعال، اور اسم کا استعمال ہوتا
عام کے اعتبار سے اس لفظ کے اندر ہوتا ہے جو کسی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو خواہ وہ غلط ہو یا مرکب
ہو یا خبر یا خبر کا اور خبر کے درمیان صرف رابطہ ۔

اور اسم کو استعمال اصطلاح علم کے اعتبار سے - لفظ قرآن کے اندر ہے جو اپنے معنی متفق پر دہانت
کرتا ہے جو کسی نام پر مشتمل نہیں ہیں اور آیت کریمہ میں اس سے مراد ہوا پہلے معنی میں باد و صند اور معانی
الہی متلزم ہیں، معنی اول کو، اس لئے کہ الفاظ کو اس میں نسبت جاتا کہ وہ ذات کرتے ہوں۔ سو صرف ہے
جہان کے باخبر ہو، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف اجزاء اور مختلف قوی سے بنایا
اور ان میں مختلف قسم کے حرکات و معلومات کے اور ان کی صلاحیت رکھیں یعنی معلومات محسوسات و خیالات
پر بہانے اور ان کی ابدان کے دل میں اشیا کی مایات، ان کے خواص، ان کے احوال، علم کے اصول،
اصول سمع و قاعہ کلیہ، اور آفات کی کیفیت و صورت کی معرفت والی۔

تشریح

۱۔ اسلام کی تحقیق یہ اور تعلیم کہم سے کہ مراد ہے اس کی نشوونما ہے۔
اسم کو نہیں کہ نزدیک نہ بمعنی علامت سے مشتق ہے اور اس بصرہ کے نزدیک سمون سے
مشتق ہے جس کے معنی بلند کی گئی ہیں۔ انسانی بنائیں کر لینے کے بعد پھنچا جائے کہ اسم کے معنی میں ہو سکتے ہیں
یعنی اشتقاقی معنی ثانی، معنی تفسیلاتی و معنی اشتقاقی سب سے زیادہ وسیع اور عام ہیں، یعنی انسانی کسی
شئی کی علامت یا دلیل ہے جو انسانی کو ذہنی تک پہنچا دے یہ تعریف ثانی کے علم اور نام پر مبنی کے وصف اور
حقت پر اور ثانی کے مثل اور مثل پر غرض کہ بھی پر صادق آتی ہے کہو کہ ثانی کا نام اس کے لئے علامت و دلیل
ہے اور اس سے ذہن میں اس کا تصور آجائے، اس طرح ثانی کی حقت بھی اس کے لئے علامت و دلیل ہوتی
ہے مثلاً اگرچہ اولی الاوصاف وغیرہ ثانی ہذا الفیاض ثانی کا معنی ثانی کے لئے علامت ہے جیسے اولی الجہات
الربعی الحداد وغیرہ۔

دوسرے معنی عربی ہیں، عرب سے مراد عرف عام ہے یعنی جس کو عوام نے اختیار کر رکھا ہو وہ کسی خاص
ملقب یا مخصوص اہل ثانی کی اصطلاح نہ ہو۔ عرب عام میں اس کا استعمال الفہم الموضع المعنی میں ہوتا ہے یعنی وہ
لفظ جو کسی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو خواہ وہ لفظ خود ہو یا مرکب، پھر عربی اسم ہونا چاہیے فعل نہ ہو۔

معنی عربی اور معنی اشتقاقی ملازم و ملزوم ہیں یعنی جس طرح معنی اشتقاقی کا عالم وہی ہے جو صفات خواہ
اسماء سبھی کا عالم رکھتا ہو اسی طرح معنی عربی کا عالم ہے۔ اس لئے کہ جو شخص لفظ موضوع یا لفظ دار کا عالم
رکھتا ہے اور لفظ موضوع کا عالم کل نہیں ہو سکتا جب تک اس معنی کا علم نہ ہو جس کے لئے لفظ موضوع بنایا گیا ہے
معنی عربی کا عالم بھی صرف الفاظ کا عالم نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معانی اور حقائق سبھی کا عالم ہے

تیسرے معنی اصطلاحی ہیں۔ اصطلاح سے مراد اہل طریقت اور اہل نحو کی اصطلاح ہے، اہل نحو کے
مزدبکہ اسودہ لفظ مفرد ہے جو معنی مختلفہ و دلالت کرے اور وہ معنی کسی زمانہ پر مشتمل نہ ہوں۔

واضح ہو کہ تمام دقیقہ رس اور حقیقت پسند مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ امام سے مراد صرف نام و نہ
الفاظ و رفاقت کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک شخص جو معنی ہوں کی طرح چند ناموں کی
خبر سے رٹ لینے کی وجہ سے مسجد خاں کمرہ خلیفہ الشری فی المادین، مگر فی ملکوت السموات والارض بنا
ہو یا جائے، بلکہ علم آدم الہام سے مستعار کے نام، ان کے خواص، ان کے افعال، ان کی مایات مراد ہیں

والمعنی انہ تعالیٰ خلقہ یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ آدم ملائکہ کے مقابل میں عقل ثابت نہیں ہوتے اس
لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مجال کیا (یعنی آدم کو تکرار دے دی اور ملائکہ کو تعلیم نہیں دیکر برتری تو اس وقت
ظاہر ہوتی جب ان دونوں کو کیا مان رکھا جاتا یعنی دونوں کو تعلیم دی جاتی، یا کسی کو نہ دی جاتی۔

غالب کا حاصل یہ ہے کہ تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو بتا دے کہ یہ کونسا ہے یا کونسا
ان کو بتا دی کہ ان کو کونسی جگہ تعلیم سے مراد استعداد و علم عطا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مختلف اجزاء اور مختلف
قوی سے پیدا کیا گیا، ان مختلف اجزاء سے ترکیب پانے کی وجہ سے ان میں مختلف مہارتات کے ہوا کہ
صلاحیت تھی اور ملائکہ اپنی صلاحیت اور عدم ترکیب کی بنا پر اس صلاحیت سے محروم تھے۔

تَعْرِضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الضَّحِيفِ الْمَسِيَّاتِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا أَصْنَاءُ أَوْ
التَّقْدِيرِ بِأَسْمَاءِ الْمَسِيَّاتِ فَهَذِهِ الْمَضَافُ إِلَيْهِ لِدَلَالَةِ الْمَضَافِ عَلَيْهِ وَعَرَضُ
عَنْهُ اللَّامُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَعْلَى لِرَأْسِ شَيْبًا لَأَنَّ الْعَرَضَ لِلسَّوَالِ عَنْ أَسْمَاءِ
الْمَعْرِضَاتِ فَلَا يَكُونُ الْمَعْرِضُ نَفْسَ الْإِسْمِ سِيمَا أَنْ أَرِيدَ بِهِ الْإِلْفَاطُ وَالْمُرَادُ بِهِ
فَعَوَاتُ الْأَشْيَاءِ أَوْ مَدْلُولَاتُ الْإِلْفَاطِ وَتِلْكَ كِبَرَةُ التَّقْلِيلِ بَلِ الْمَشْجَلُ عَلَيْهِ مِنْ
الْعُقْلَاءِ وَتَوَرَّى عَرَضُهُمْ وَعَرَضُهَا عَلَى مَعْنَى عَرَضِ مَسِيَّاتِهِمْ أَوْ مَسِيَّاتِهِمَا

(آیت) بھرون دکھائے تو نہیں کو۔

ترجمہ

(نہارت) عرضہم کی ضمیر ان مسیات کے لئے ہے جن پر ضناد لالت ہو چکی، کیونکہ تقدیری
عبارت ہے۔ اسماء المسیات مضاف الیکہ کو اس لئے حذف کروایا گیا کہ مضاف اس پر دلالت کرتا ہے اور ضناد
الیکہ کے عوض میں اللام کے آگیا گیا ہے، جیسے کہ نہ تھلے کا ارشاد ہے: "وَاسْتَعْلَى لِرَأْسِ شَيْبًا" اس
لئے کہ عرض میں ظاہر کرنا یاد رکھنا اور پیش کرنا یہی ال کر چکے تھے کہ جن کی وہ چیزوں کے اسامہ کیا ہیں، پس
پیش کر دہ چیز نفس اسماء جنیں ہو چکے، خصوصاً اس وقت جبکہ مراد اس پیش کردہ چیز سے الفاظ ہیں اور مراد
مسیات سے اسماء اشیاء جن یا صالحی الفاظ ہیں، اور عرضہم کی ضمیر کو نہ لانا اس لئے ہے کہ مسیات جنہا
چیزوں پر مشتمل ہے جن پر عقلاء و غیر عقلاء ان میں عقلاء کو ظہر دے دیا گیا ہے، اور ایک قرأت عرضہم کی
ہے اور تیسری قرأت عرضہم کی ہے اس صورت میں تو جیسے ہو چکی عرض مسیات جن یا صالحی الفاظ ہیں۔

تشریح

عرضہم کی ضمیر جمع مذکر غائبہ کی جانب لوتی ہے، اگر لفظ اسماء کی جانب لوتی ہو تو ہوتا
مذکر کے حکم میں ہے، اس کی جانب ضمیر جمع مذکر کوں کو راجع ہو سکتی ہے، مفسر نے کہا کہ
عرضہم کی ضمیر کا مرجع لفظوں میں مذکور جس سے بلکہ معنی ہے جن اسماء کے ضمن میں وہ پایا جاتا ہے یعنی مسیات
پھر اسماء مسیات پر عرضہم اس لئے دلائل کرتا ہے کہ تقدیری عبارت میں ماضی جہی ہے، وغیرہ آدم اسماء
المسیات و مسیات مضاف الیکہ اس کو عرض کر کے اس کے عوض میں مضاف یعنی اسماء پر اللام کے
آئے ہیں کہ آپ نے کبیر و اشتعل المرأس شیباً میں تقریر یوں ماضی جہی و اشتعل و اس شیباً یا مستکلم
مضاف الیکہ حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں اس پر الف لام زیادہ کر دیا گیا۔

اسی طرح مسیات میں بھی پایا شیباً میں اہل عقل ہیں اور غیر اہل عقل بھی اس لئے اہل عقل کو غیر اہل عقل پر
غلبہ دیا گیا اور ضمیر جمع مذکر غائبہ لائی گئی، تاہم کے قول قد کبرہ، لتقلیہ، اشتعل علیہ من العقلاء کا یہی
مطلب ہے۔

لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات: بدلت و حکمت ہے اس بات کی کہ ضمیر کا مرجع کیا
فرادہ پایا فرماتے ہیں کہ عرضہم کی ضمیر کا مرجع مسیات (جن سے مراد مسیات جن یا صالحی الفاظ ہیں جیسا کہ معنی اشتقاقی کا

مخاصہ ہے یا الفاظ کے مدلولات و معانی ہیں جیسا کہ معنی اصطلاحی کا انضمام سے) کہ قرار دیا گیا اسامہ کو نہیں، اس لئے کہ جن چیز کو پیش کیا گیا تھا اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پیش کردہ چیز کے اسامہ اور نام پورے جہان اب اگر ضمیر غرضہ کی ہمارے جانب راجع کریں تو مطلب یہ ہو گا کہ ملائکہ کے سامنے اسامہ پیش کئے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ ان اسامہ کے اسامہ یا ان ناموں کے نام کیا ہیں؟ اور ملائکہ نے ایک بے معنی سوال معلوم پر مثبت جواب دیا اس سوال کا بے معنی ہونا اس وقت اور زیادہ نمایاں ہوتا ہے جبکہ اسامہ سے اس کے معنی عربی یا معنی اصطلاحی یعنی الفاظ ملائے جائیں کیونکہ ان دونوں صورتوں میں واقع طور پر یہی معنی نکلتے ہیں کہ جن تعلق نے چند الفاظ ملائکہ کے سامنے رکھ کر ان سے دریافت کیا کہ ان الفاظ کے الفاظ تاؤ معنی اشتقاقی کی صورت میں کچھ صورت پر بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم نے کہا کہ ایک قرأت قرطبی وغیرہ جمع قرأت اور غیر قرأت قرطبی وغیرہ و جو کوئی بھی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ضمیر اسامہ، چھ کی طرف لوٹے گی لیکن مراد ضمیر سے سمیات ہی ہوں گے۔

فَقَالَ أَنِثُوْنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَيَكُنْتُ لَهُمْ وَنَبِيَهُ عَلَى عَجْرِهِمْ عَنْ أَمْرِ الْخَلِيفَةِ
فَإِنْ التَّصَرُّفِ وَالْتِدْبِيرِ وَإِقَامَةِ الْمَعْدَلَةِ قَبْلَ تَحْقِيقِ الْمَعْرِفَةِ وَالْوُقُوفِ عَلَى
مَرَاتِبِ الْأَسْتَعْدَادَاتِ وَقَدْ رَأَى الْحَقُّوقَ مَحَالٍ وَلَيْسَ بِتَكْلِيفٍ لِيَكُونَ مِنْ بَابِ
التَّكْلِيفِ بِالْمَحَالِّ وَالْإِبْدَالِ أَخْبَارُ قِيَاهِ أَعْلَاهُ وَلَنْ لَكَ يَجْرِي مَجْرَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

(آیت) پھر کہا بتاؤ تم مجھ کو نام ان کے۔

ترجمہ (عبارت) یہ ملائکہ کو رسالت کرنا ہے، اور اس پر ان کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ خلافت کے امور سے عاجز ہیں کیونکہ تصرفات اور استقامات اور مدنی کی اقامت، معرفت کے تحقیق سے پہلے اور مراتب استعدادات پر الملاء پانے سے پہلے اور وقوف کی مقدار سے پہلے محال ہے، یہ کسی حکم کا پابند کرنا نہیں ہے کہ یہ تکلیف بالمحال کے قبیلہ سے ہو جائے۔

اور اتنا نامی خبر دینا ہے کہ اس میں مخالف کو حکم کا علم دیا جائے اور اسی وجہ سے ہر ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتا ہے
تشریح | قاضی نے انِثُوْنِي سے اسے میں کہا ہے کہ یہ تکلیف ہے معنی یہ امر حکم کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ
مخاطب کو رسالت کرنے کے لئے ہے، یہ درحقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ
ملائکہ اشیا کی مایات اور ان کی صفات اور ان کے اسامہ بتانے سے قاصر تھے اور انہیں قائل نہ ہوا تھا،
پس عاجز و قاصر کو حکم دینا ایک محال چیز کا حکم دینا ہے جس کو تکلیف بالایطاق کہتے ہیں، اور تکلیف بالایطاق
اگرچہ اشعار کے نزدیک عقلاً جائز ہے لیکن واقع نہیں ہے۔

جواب کا ماحصل یہ ہے کہ انِثُوْنِي کا امر: کتاب حکم کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ نہایت
اس کی بجا آوری سے عاجز ہے اور چونکہ سی ماوردی پر خلافت موقوف تھی اس لئے ملائکہ کو یہ حکم دے کر رسالت
و صامت کر دیا گیا کہ وہ خلافت کو نہیں اٹھا سکتے۔

ادام رازی نے فرمایا کہ انہی قاضی کے اس امتحان لینے سے ثابت ہو کہ کائنات میں سب سے افضل چیز

علمی ہے اس لئے کہ اگر علم کے سوا کوئی اور شئی افضل ہو تو آدم کا کمال اسی میں ظاہر کیا جاتا۔
والا نیام اخبار فیہ اعلام۔ انتہائی کامصر اخبار ہے اخبار کے معنی اخبار فیہ اعلام
کے ہیں یعنی وہ اخبار جس میں مراتب کو منکر فائزہ پر پونا مقصود ہو اس لحاظ سے اخبار کا واسطہ ہو اور اخبار
نام ہو کہ اگر اخبار اسی صورت میں بھی تحقق ہوتا ہے جبکہ یہ فائزہ مقصود ہو۔ لیکن چونکہ خاص طور عالم ایک
دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اس لئے اخبار اخبار کی جگہ اور اخبار اخبار کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔
چنانچہ یہاں اخباری کے معنی میں ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فِي زَعْمِكُمْ أَنْكُمْ أَحْقَاءُ بِالْخِلَافَةِ لِعَصْمَتِكُمْ وَأَنْ خَلَقَكُمْ
وَاسْتَغْلَاظَهُمْ وَهَذِهِ صَفَتُهُمْ لَا يَلِيقُ بِالْحَكِيمِ وَهُوَ أَنْ لَوْ بَصَرُ حَوَابِ لَكُنْه
لَا زِمَ مَقَالَهُمْ وَالتَّصْدِيقُ كَمَا يَتَطَرَّقُ إِلَى الْكَلَامِ بِاعْتِبَارِ مَنْطُوقِهِ قَدْ يَتَطَرَّقُ
إِلَيْهِ بَغَضُ مَا يَلِيزُ مِنْ لَوْنِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَهَذَا الْاِعْتِبَارُ يَعْتَرِى الْأَنْشَاءَ أَيْ -

ترجمہ (آیت) اگر تم سچے ہو۔
(اخبارت) ایسے اس گمان اور دعویٰ میں کہ تم اپنی معصومیت کی وجہ سے خداوند کے حق وادھر ہو
اور اس دعویٰ میں کہ اولاد آدم کو پیدا کرنا اور ان کو خلیفہ بنانا ایک ایسی ہی یہ صفات ہیں اس حکیم نظامی
کے ثانیان میں نہیں ہے اور ملا گئے اپنے اس دعویٰ کی اگرچہ حراست نہیں کی تھی، لیکن ان کے قول سے
یہ لازم آتا تھا۔ اور قصہ لائق ذکر ہے کہ راضی کہ میں جس طرح اس کے منطوق اور مفہوم ظاہر کے اعتبار
سے کلمتی پر اس طرح اس کے مدلول کو برقرار لازم ہوتی ہے اس کی توجہ میں بھی کلمتی ہیں اور انشاءات کو
تصدیق اسی لحاظ سے عارض ہوتی ہے۔

تشریح مفسر بیضاوی نے اپنی عبارت میں وہ دعویٰ ظاہر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کی تصدیق
یا کذب جانتا ہے۔

ملائکہ کا دعویٰ یا یہ تھا کہ ہم معصوم ہیں اس لئے خلافت کے حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کے فرامان ہے کہ اگر تم اس
دعویٰ میں سچے ہو تو ان چیزوں کے اسماء و صفات بتاؤ۔

یا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آدمی، فطر، خدا اور ملائکہ ہیں اور خدا تعالیٰ حکیم ہے۔ حکیم کو زیب نہیں دیتا
کہ وہ مفید و مرفا کو خلیفہ بنادے اور تعالیٰ یہاں تک کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو اور میری حکمت کے
اور کہ میں اتنے بالغ نظر ہوں تو ان چیزوں کے اسماء و صفات بتاؤ دیکھاؤ۔

سبب پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ تو کوئی دعویٰ اور اخباری کلام کیا بھی نہیں۔ انہوں نے تو صرف اتنا
فہم کے ذریعہ استفسار و استہزاء کہیدے اور دشمنی و نفرت کے انداز میں ان کے اس جملہ استہزاء
کو خیر کر دیا۔ یعنی اس کو جملہ استہزاء کا حق نہ دیا۔ اور جملہ استہزاء اللہ ہے۔ اور صرف و
کرب کا احتمال چھری پر نہ ہو کہ انشاء میں جس پر انشاء لہ لے والوں کو ان کتب صاف قیوں کی کو کر فرمایا

گیا ہے۔ واقعی میں اس پر یہ جواب دیا ہے کہ صدق و کذب کا اختلاف کبھی کلام میں اس کے خطوط ظاہری کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی اس کے لازم یعنی وہ بات جس سے وہ کلام فی حق انشاء ہوتا ہے لیکن جس بنا پر وہ بات کہی گئی ہے یا وہ بات اس سے لازم آ رہی ہے وہ ضرر ہے۔

پس اس لازم کی دوسری طرف کو بھی صدق و کذب کے ساتھ متصف کر دیتے ہیں جیسے کسی نے فرمایا: **إِذَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ مِّنْ حُجَّتِ الْفِتْنَةِ** یعنی اس سے لازمی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سائل زید کے گھر میں بلاغ سے ناخلم ہے۔ یہ لازمی معنی خبر میں اور اس اعتبار سے آپ سائل کو صادق یا کاذب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کسی نے آپ سے کہا کہ قطعی درہم اکابر قریب نگر ہے اور اشارہ ہے لیکن اس سے لازم یہ آتا ہے کہ کہنے والا محتاج سے ظاہر ہے کہ لازمی معنی خبر میں اور ان کو صدق و کذب کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا قول **أَتَعْبَلِ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ** اگر اشارہ ہے لیکن اس سے لازمی طور پر یہ خبر اور یہ دعویٰ سمجھ میں آتا ہے کہ بیکہ مطلق کی شایان شان نہیں کہ مقصد و مسافک کو پیدا فرماتے دورانِ تعلق بنا دے۔

نیز **وَمَنْ يَفْعَلْ يَحْمِلْ لِنَفْسِهِ أَثْمَافًا** سے یہ دعویٰ لازم آتا ہے کہ پھر یہ ہم ہی نہیں انہما حقداً و غلاتی رہی ہیں نہ لازمی معنی کی وجہ سے ملائکہ کے قول کو صدق و کذب کے ساتھ متصف کیا گیا اور ان کے ساتھ صادقین کے ذریعہ ان کو چیلنج کیا گیا۔

قَالُوا أَتُحِبُّونَ لَكُمْ لَا تَعْمُرُونَ لَنَا أَلَمَّا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ اعْتِرَافٌ بِالْعِزِّ وَالْقُصُورِ وَأَشْعَارُ بَأْسٍ سَوَاءٍ لَّهُمْ كَانَ اسْتِفْسَارٌ وَلَمْ يَكُنْ اعْتِرَافٌ وَأَنَّهُ قَدْ بَانَ لَهُمْ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ عَنِ فَضْلِ الْإِنْسَانِ وَالْحِكْمَةِ فِي خَلْقِهِ وَأُظْهَرَ لَشُكْرِ نِعْمَتِهِ مَا عَزَّوْهُمْ وَكَشَفَ لَهُمْ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِمْ وَمَرَاعَاةٌ لِلْأَدَبِ بِتَفْوِضِ الْعَامِلِ كُلِّهِ إِلَيْهِ -

آیت اولے تو سب سے ترالابہ، ہم کو کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے جو تو نے سکھایا۔

ترجمہ ۱ مبارک: یہاں نیز اور قصور کا اعتراف ہے اور اس کا اظہار ہے کہ ان کا سوال استفسار نہیں تھا بلکہ معلوم کرنے کے لئے تھا، اعتراض کے لئے نہیں تھا، اور نیز اس بات کا اظہار ہے کہ ان پر وہ چیز واضح ہو گئی جو مخفی نہ تھی یعنی کمال انسانی، اور اس کی خدمت تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کا اظہار ہے کہ جرات ان کے لئے پیچیدہ بن گئی تھی، اس پر اس نے سمجھا دیا اور اس کو ان پر ملکت کر دیا اور مراعات ادب میں ہے یا یہ طور کہ تمام علم اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا۔

تشریح **سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا** خبر ہے اور اس کا مخاطب حق تعالیٰ ہے اور جملہ خبریہ سے دہری یا تمہی مقصود وہی ہیں اور مخاطب کو حکم کا اندہ و بنا لازم ذکر ہے جو اس کے علم یا حکم کرنے کا اثر ہے، **يَا أَيُّهَا الشَّامِ** و ذلک بلانہ ہے آگاہ ہے وہ حکم کو بھی جانتا ہے اور ملائکہ کے عالم یا حکم کرنے کو بھی جانتا ہے جس میں حق تعالیٰ کی برکات و کمالات میں ملائکہ کے اس قول سے کیا مقصود ہے؟

خاصی نے اپنی اس عظمت میں وہ مقام ظاہر نہیں کیا، شارح یہاں ہی شیخ زادہ کے بقول خاصی کا مقصد بیان کئے ہیں۔
 پہلا اور دوسرا مقصد اپنی دراندگی اور اپنے قاصر العظم پرے کا اقرار ہے، اور یہ اعلان کرنا ہے کہ چار سوال اور
 اعتراض کی غرض سے نہیں تھا بلکہ نامعلوم کو معلوم کرنے کی غرض سے تھا کیونکہ جو شخص کسی چیز سے جاہلی ہوتا ہے،
 وہ اس کی ہر چیز کے بارے میں اعتراض نہیں کرتا۔ استفسار کرتا ہے۔
 یہ اقرار غرور و قصور لا علمنا الا ما علمنا سے واضح ہے کہ اس میں خود سے ہر طرح کے علم کی نفی کی گئی ہے
 تیسرا مقصد انھیں شک سے بین حق تبارک نے امتحان کی صورت نکال کر آدم کا کمال اور ان کی وجہ تشریح
 اور صلاحیت، طاعت، طاقت پر واضح فرمادی ہے تاکہ کہ حق میں ایک طرح کی تعلیم و تعریف اور ماحول کا نظم
 ہونا تھا اس لئے کلمہ تسبیح کے ذریعہ اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔
 چوتھا مقصد مرامت ادب ہے کہ ہر طرح کا علم حق تبارک کی جانب منسوب کیا اور اپنی ذات سے علم کا سلب
 کیا، عالم کی سب سے بڑی توانائی ہے کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی توانائی کیا ہے؟ اس نے کہا کسی علم
 کی طرف سے اپنے جبل کا اعتراف۔

وسبحان مصدركم فخران ولا يكاد يستعمل الامضا منصوباً باضمار فعله
 لمعاذ الله وقد اجري علماً للتبسيج بمعنى التخرية على الشد وذق قوله
 سبحان من علقمة الفاخر وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجمل
 بحقيقة الحال ولذلك جعل مفتاح التوبة فقال موسى عليه السلام سبحانك
 كُتِبَ إِلَيْكَ وَقَالَ يونس سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

ترجمہ اور سبحان مصدر ہے جیسے فخران، اور یہ استعمال نہیں کیا جا تا مگر منفات منصوب بنکر ایسی طور پر
 اس کا فعل تابع مقدر ہو، جیسے معاذ اللہ اور سبحان شد و ذق کی بنیاد پر تبسج یعنی تنزیہ کا علم
 ہو کر بھی استعمال ہے یہ استعمال شاعر کے قول طر سبحان من علقمة الفاخر میں وارد ہے۔
 اور سبحان کو صدر کلام میں لانا استفسار و استفہام کی طرف سے معذرت پیش کرنا ہے اور حقیقت حال
 سے لاعلمی کا اعتراف پیش کرنا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کلمات توبہ کا افتتاح اور اس کی نفی قرار دیا گیا ہے۔
 چنانچہ نبوی علیہ السلام نے عرض کیا "سبحانك تبت اليك" اور یونس علیہ السلام نے کہا۔
 "سبحانك اني كنت من الظالمين"۔

تشریح یہ دو باتوں کی وضاحت ہے سبحان کی حیثیت صرفی کی اور اس کی حیثیت معنوی کی۔
 صرفی حیثیت سے سبحان مصدر ہے یا اسم مصدر ہے یا علم مصدر ہے، یہاں ہی قرأت میں کو صر
 ہے اور جو معنی "سبح" دور ہونا یا تسبیح دور کرنا یا کٹنا ہے کرنا ہے وہی معنی سبحان کے ہے جو یہ بیان کرے
 نزدیک اسم مصدر ہے، علم مصدر کے طور پر اس کا استعمال شاذ و نادر ہے، علم مصدر کا مفہوم ہے کہ مصلک

تیسرے خیر میں سے کسی میں موجب علم کے طور پر استعمال ہوگا اور اس کے لئے سبب ان کے لفظ لایا ہے۔ ان کا منہ جیسی علمیت اور اہل نون زائد ان کی وجہ سے سبحان غیر منصرف ہوگا اور پہلی دو صورتوں میں منصرف۔

قاضی نے فرمایا کہ سبحان ہمیشہ صفات منصوب ہو کر استعمال ہوتا ہے اور اس کو نصب دینا وہ فعل مقدور ہوتا ہے خواہ فعل مجزوع ہو یا متعین۔ سبحان تعذر۔ خبیث کی حالت خبر کی تقدیر پر مبنی ہے۔ یہی ہے جو مخالف تلافی اور مساوی سے کہوں دو۔ ہے۔ اذید کی تقدیر پر مبنی ہوں گے۔ بندہ حق خالص کو کفار سے بیزگفتہ ہے یا بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں جب فعل کو حذف کیا گیا تو مصدر کا مفعول ہو گیا جانب صفات کو دیا گیا اہل حریت کہتے ہیں کہ اس طرح کے حذف و اضافات سے دوام کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ کسی مخصوص زمانے میں اپنے منہ جود کی تنزیہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کا عمل دائم اور مسلسل ہے۔

جو صورت سبحان میں اعتقاد کی تھی وہی معاذ اللہ میں بھی اعتقاد کی گئی ہے۔

اس کی اصل ہے احموذ باللہ مع ذالہ (پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا)

علم تیسرے کے طور پر سبحان میں شعر میں استعمال ہوتا ہے وہ پورا شعر اس طرح ہے۔

وقلت لما جاءني ذنوبه
سبحان من خلقه الفاعل

یہ شعر عرب کے مشہور قصیدہ گو شاعر اعشی کا ہے۔ علامہ مولوی فیض الحسن صاحب ادیب سہارن پوری نے حق ایہ ترجمہ کیا ہے کہ اعشی نے کہا ہے کہ (عشی کے دو چچے زاد بھائی تھے عامر اور علقمہ۔ اعشی پناہ کا طالب ہیں کہ علقمہ کے پاس پہنچا، علقمہ نے کہا میں تجھ کو ہر ضرورت سے پناہ دیتا ہوں، اعشی نے پوچھا اور موت سے، علقمہ نے کہا نہیں، پھر عشی نے کہا کہ اس سے پناہ طلب کی نام نہ لے کہا میں تجھ کو ہر ضرورت سے پناہ دیتا ہوں، اعشی نے کہا میں بھی، بات دہرائی یعنی عامر سے پوچھا اور موت سے؟ عامر نے کہا، ابی موت سے بھی، اعشی نے پوچھا کیوں کر؟ عامر نے جواب دیا کہ کسی کو قتل کرنے آؤ گے تو دین اور خون بہاؤ کروں گا۔ پھر علقمہ کو بھی پوچھا تو علقمہ نے افسوس کیا اور کہا کہ میں افسوس کا نشانیں تجھ سے رکھا۔ ورنہ میں اس کو موت سے بھی پناہ دے دیتا اس پر اعشی نے یہ شعر کہا۔

وقلت لما جاءني ذنوبه
سبحان من خلقه الفاعل

جب علقمہ کی فحش باتیں سنیں تو میں نے کہا کہ اس خبر کرنے والے سخی باز علقمہ پر کچھ تعجب ہے شعر سبحان کے علم ہونے پر استدلال اس طرح کیا گیا ہے کہ شعر میں سبحان غیر منصرف استعمال ہوا ہے اور غیر منصرف ہونے کو کیا دغیت ہو سکتی ہے سبحان کے اوپر اس کے مصدر اسم مصدر اور علم مصدر ہونے کا کیا اثر پڑے گا اور ان تینوں میں ماہد الاقرار کو اس چیز ہے اس کو راقم نے اپنی کتاب میزان اللغویہ شرح علم الکریم جو کہب خانہ نجفی سے شائع ہوئی ہے اس میں پورے بسط سے لکھا ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمایا جا سکتا ہے۔

دقت پیدا نکلا ہم۔ یہ سبحان کی معنوی حیثیت کا بیان ہے معنوی حیثیت سے یہ اعتدال معنی غرض خواہی اور غرض طلبی کے مقصد کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی مذکر نے کہا کہ بارگاہ پر تجھ سے معافی چاہیے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ تجھ سے تیری حکمت خفیہ کے بارے میں استفسار کیا ہے۔ پہلی یہ معذرت قبول فرما۔ ہم معذرت دینی کیونکہ چہل سے پاک صرف تیری ہی ذات اور بارگاہی تھی چہل کا شکار ہے۔

یہی وجہ کہ تو بے موقع پر بھی سبحانک کا استعمال کرتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب سے قرآن حکیم نے نقل کیا ہے سبحانک انت الیک۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیر اور کجا کھنٹی اور ایک پر تو غلطی سے بے خود ہو گئے تھے۔ پھر یہ پوشی میں آئے تو یہ جہان کی زبان سے نکلا جس کا حاصل یہ ہے کہ اتنی دیدار کی درخواست کر کے مجھ سے خطا ہوئی۔ مہر حضرت یونس فرمایا کہ غلط پاک صرف تیری ذات ہے۔

اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے غلطی کے پہلو میں توبہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سبحانک انت الیک من الظالمین۔ یعنی یا رب! کیا عمارت میں نے عورت کی غلطی کی ہے تو اس کو معاف فرما اور عمارت قبروں فرمایا کہ غلطی سے صرف تیری ہی ذات پاک ہے۔

إِنَّا أَنْتَ الْعَلِيمُ... الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَائِيَةُ الْحَكِيمِ الْمُحْكَمِ
لِمُبْدَاتِهِ الَّذِي لَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا فِيهِ حِكْمَةٌ بِالْعَقَّةِ وَأَنْتَ فَصْلُ
تَبِيلٍ تَاكِيدٌ لِلْكَافِ كَمَا فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَأَنْ لَمْ يَخْرُ مَرَرْتُ
بِأَنْتَ إِذَا التَّابِعِ يَسُوعَ فِيهِ مَا لَا يَسُوعَ الْمُتَبَوِّعَ وَلِذَا لَكَ حَازَ يَا هَذَا
الرَّجُلَ وَلَمْ يَخْرُ يَا الرَّجُلَ وَقِيلَ مَبْدَأُ أَخْبَرَهُ مَا بَعْدَ وَالْجَمَلَةُ خَبَرَاتُ -

آیت اے شک تو ہی ہے صاحب دانائے کمال۔

ترجمہ

اے عبادت یعنی قہری وہ عظیم ہے جس پر کوئی غلطی چیز بھی مخفی نہیں ہے، المحکم یعنی پختہ وقت کو حکم طریقہ پر چلنے والا ایسا کہ وہی چیز نکالے جس میں کائنات دیکھ کر حیرت ہے، اور انت غیر فصل ہے اور بعض نے کہا کہ انت کے کائنات خطا سے کیا گیا ہے، جیسے تمھارے قرون مررت بک انت میں انت نکلیا ہے، اگرچہ مررت بابت جائز نہیں ہے، کیونکہ تابع میں وہ چیز کو گوارا ہوتی ہے جو متبوع میں گوارا نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے یا ہذا الرجل جائز ہے اور یا الرجل جائز نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ انت جتنا ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے اور پھر یور اہل ان کی خبر ہے۔

تشریح

آیت میں تین قول ہیں اول کہ غیر فصل ہے۔ ان کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان، کاف خطاب ان کا اسم ہے اور العظیم المحکم ان کی خبر اول و ثانی ہیں۔ غیر فصل کی وضع الناس کے موقع کے لئے ہوئی تھی۔ اسی یہاں خبر کا صفت ہے الناس ہوتا ہے اور قاری میں تردد میں پڑ سکتا ہے کہ کیا اپنے اقبل کی خبر ہے یا اس کے صفت وہاں خبر و غیر کے درمیان ضمیر فصل جو اانت، وغیرہ لڑ جائے، تاکہ اسم کا خبر و نام میں جو جائے اور اس کے صفت ہونے کا احتمال ختم ہو جائے کہ انت یا ہو ضمیر ہو ان کی بنا پر معروف نہیں ہو سکتے ہیں ان کے مابعد کا خبر بنائی نہیں ہے، پھر ضمیر فصل کے استعمال میں وقت

ادی تھی اور عدم التباس کے مواقع میں بھی اس کا اصرار نہ کیا۔ ضمیر فیل کے استعمال کا ایک نادرہ نمونہ ہے۔
 عکس اور متباد و غیر متباد کے درمیان مضبوط اور نفوذ پرستی کا اظہار ہے۔ یہ نادرہ ہر واقعہ پر عمل ہو سکتا ہے
 یہاں یعنی انات انت العظیم العظیم میں اگرچہ استباس کا اندیشہ نہیں ہے لیکن مذکورہ فاعل و اسل و مفعول پر
 دو قسم کے اثرات متاثر ہیں۔ ان کے کائنات کی جنیت و کثرت و قوت سے یہ ثابت کرنا کہ عظیم و
 عظیم میں بھی کوئی تباہی نہیں ہے وہ کائنات کی جنیت سے ہی ہے کوئی دوسری جہت نہیں ہے۔ اس قول کے مطابق
 انت یعنی مضمون کی تاکید واقع ہو رہی ہے حالانکہ فاعل کا ضمیر منصوب ہونا جائز نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات
 واقعہ ہونے میں جو عجائبات ہوتی ہے وہ مقبول واقع ہونے میں نہیں ہوتی۔

جیسے مررت بنت اکت میں انت ضمیر مجرور کی تاکید ہے لیکن مقبول کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یعنی مررت
 بات نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح یا ہذا الموعول جس میں معرف باللام صفت ہے سدا کی جائز ہے لیکن خود
 معرف باللام کا سدا ہی بن جانا میں برا الودع جائز نہیں ہے۔

سوم یہ کہ انت مبتدا ہے العظیم اس کی خبر اول اور العظیم اس کی خبر ثانی ہے۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں
 سے ملکر خبر ہے ان کی۔

العظیم۔ دراصل وہ حکمت یعنی حکمت دلائل کے معنی میں ہے اور فیصل اکثر فاعل کے معنی میں آتا ہے
 تاہم نے انھیں لمبد عاقہ یعنی اپنی ایجادات و مخلوقات کو مستحکم طور پر بنانے والا۔ اس کی تفسیر یہ
 اس سے ترشح ہوتا ہے کہ فیصل مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بعض نے تو یہ تسلیم کر لیا ہے اور نظریہ ائمہ معنی
 تسلیم کر لیا ہے اور جو غور کیا ہے کہ یہ خاص معنی کا بیان ہے نہ ہی کا بیان ہے نہ فیصل مفعول کے معنی میں نہیں آتا۔

قَالَ يَا دَٰثِمُ أَتَيْتُهُمْ بِأَسْمَاءٍ رَّحِمَهُ أَيُّ اعْلَمِهِمْ وَقَرَىٰ بِقَلْبِ السَّمَرَةِ يَلِدُ
 وَحَلَّ فِيهَا بَكْسِرَ الْهَاءِ فِيهَا فَعِلًا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمُ
 إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
 استحضار بقول انی اعلم ما لا تعلمون لکنہ جائزہ علی وجہ البسط لیکن کمال الحجة
 علیہ فانہ تعالیٰ لما اعلم ما خفی علیہم من امور السموات والارض وما ظهر لہم من
 احوالہم الظاہرة والباطنة علم ما لا یعلمون وفيہ تعریف بعبادہم علی
 ترک الاولیٰ وهو ان یتوقفوا مترصدین لان یمین لہم وقیل ما تبذرون
 قولہموا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسدک الدماء وما یمکثون استبطائہم انہم
 احقوا بالخلافة وانه تعلیٰ لا یخلق خلقا افضل منهم وقیل ما اظهروا من

الطاعة واسمؤ منهم ابليس من المعصية والهمزة للانكار دخلت
حرف الجحد فاذا دلت الاثبات والتقرير .

آیت (۱) فرمایا ہے آدم تاوے ان کو ان چیزوں کے نام پھر جب تاوایا ان کو ان کے نام فرمایا گیا
ترجمہ میں نے تمہے کو انہیں کہ میں علم رکھتا ہوں آسمانوں اور زمین کی ہر شے کی باتوں کا اور علم رکھتا ہوں
ان باتوں کا جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کا جن کو تم چھپاتے تھے۔

(عبارت) آئینہ تم میں آئی علیہم السلام ان کو خبر دو ان کو بتا دو اور ایک قرات مجزئہ ساکن کو یاد سے جوتے
کہ ہے اور ایک قرات اس نام مقلوب کو حضرت کریم کی بھی ہے ان دونوں صورتوں میں ضمیر ضمیر پر کسر ہوگا
اَلْهٰ اَکْثَرُ اَکْثَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اُورِیَادُ وِیَالِی ہے اللہ تعالیٰ کے قول اعلم مالا تعلمون کی نیکی یاد
دہانی کو زیادہ سہل و تفصیل کے ساتھ اس نے ذکر فرمایا تاکہ یہ اعلم مالا تعلمون پر محبت اور دلیل
ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین کے ان تمام امور کا علم رکھتا ہے جو ملائکہ پر مخفی ہیں اور خود ان
کے حوالہ پر ہر روز قرآن پاک کا علم رکھتا ہے تو یقیناً مالا تعلمون میں جن باتوں کو ملائکہ نہیں جانتے ان کا علم رکھتا ہے۔
اور اس اسلوب میں ملائکہ پر خطاب اور ان کے شک کے اٹھانہ سننے کو انہوں نے اپنی اور افضل طریقہ
کو ترک کر دیا اور وہ یہ تھا کہ ان کو توفیق کے اس کا منظر چاہئے تھا کہ ان پر آشوب و عظمت کر دی جائے گا اور
علا تفسیر کہنے کے مانتہ دون کا مصداق الخ لعل فیہا من فضل فیہا ہے اور مانتہ کھنوں سے مراد ان
کا اپنے دل میں یہ مفروضہ قائم کرنا کہ وہی خلقت کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے انفس کوئی تعلق پرستی نہیں کرے گا
اور ایک قول یہ ہے کہ جس طاعت کا ملائکہ نے اہم رکھا وہ مانتہ دون ہے اور جس قدر مذمت معیت کو ملیں
نے پوشیدہ رکھا تھا وہ دما کتم تکھنوں ہے اور اَکْثَرُ اَکْثَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اُورِیَادُ وِیَالِی کے لئے ہے جو حروف تہجید پر مشتمل
ہے اور ثروت و تاکید کا فائدہ دے رہا ہے۔

آئینہ ہم کے ہر ذاتیہ ساکن کی وجہ سے آئینہ ہم میں ہیں قرآن میں ہوئی ہیں۔ اَوَّلُ اَیْنِہُمْ ہِزُو
ترجمہ ساکن کو باقی رکھتے ہوئے اور فہم ضمیر پر ضمیر ہوئے ہیں قرات مشہور ہے
دوم پر کسر ہوئے ساکن کو یار سے تبدیل کر دیا جائے اور فہم ضمیر پر کسر ہوئے ہیں حالت۔ یعنی آئینہ ہم
توم آئینہ ہوا۔ مقلوب کے حذف کے ساتھ اور ضمیر کے کسر کے ساتھ اَکْثَرُ اَکْثَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ میں
جزئہ استقبال ہوتی ہوئی بد اقل ہے اور ثروت کے معنی دے رہا ہے جن تخلیقات لکھ میں تم سے کہہ چکا ہوں اس
سے حق تعالیٰ ملائکہ کو اپنا سابقین قرآن یاد دلا رہا ہے جن نے ساری میں فرمایا تھا اِنی اعلم مالا تعلمون اسی
کو اپنے قرآن اَلْهٰ اَکْثَرُ اَکْثَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ غیب السموات والارض اللہ سے یاد دلا رہا ہے۔ رہ گئی یہاں تک کہ
مقلوب کی یاد دہانی کے لئے آنا سبوتا اور مقلوب جملہ معنی اَلْهٰ اَکْثَرُ اَکْثَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ غیب السموات والارض
اعلم مانتہ دون دما کتم تکھنوں کیوں لایا کہ تو اس کی وجہ یہ کہ مقلوب صرف اِنی اعلم مالا تعلمون
کی صورت یاد دہانی نہیں ہے بلکہ اس پر محبت اور دلیل بھی قائم کر لی ہے۔ اور دلیل تقویٰ کلام میں سے قائم ہو سکتی تھی

گواہ حاصل میں یہ جو اکثر شہداء یا گواہوں نے تم سے کیا کہنا تھا کہ جو تم میں جانتے وہ میں جانتا ہوں اس کی دہائی ہے کہ میں آسمان و زمین کی غیب اور ہر دے کی باتیں جانتا ہوں اور خدا ۔ ظاہری احوال ۔ اور باطنی احوال کا علم رکھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو ہستی ان تمام نیکیاں کا علم رکھتی ہے وہ یقیناً ان چیزوں کا علم رکھتی ہے جو ملائکہ پر بھیضائی نے کیا کہ اسلوب بیان سے ایک تہہ بعض اور نگار اور نقاب کا یہ بھی بخند ہے کہ ملائکہ کے ہاتھ سے انصافیت کا وہ چھوٹ گیا۔ فعل ان کے لئے یہی تھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے منتظر رہے کہ کتنے تھانے خود ہی بیان فرما دے گا چنانچہ اس نے بیان فرما دیا۔

وقیل ماتیلہ دن الخ یہ مابعد دنیا اور مابعد کمترین کے بعد افاق کا بیان ہے اس میں دو قول ہیں اور وہ ترجمہ سے واضح ہیں نرم و شیرازی چنداں حاجت نہیں ہے

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْإِنْسَانِ وَمَرْيَةِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَأَنَّهُ شَرْطُ الْخَلْقِ بِلِ الْعَمَلَةِ فِيهَا وَإِنَّ التَّعْلِيمَ يَجِبُ اسْتِنَادَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ لِمُعَلِّمِ أَطْلَاقِ الْمَعْلَمِ عَلَيْهِ لِمُتَخَصِّصِهِ بِمَنْ يَحْتَرِفُ بِهِ وَإِنَّ اللُّغَاتِ تَوْقِيفِيَّةٌ قَالِ الْأَسْمَاءُ تَدُلُّ عَلَى الْأَلْفَاظِ بِمُحْضَرٍ أَوْ عَلِيمٍ وَتَعْلِيمِهَا ظَاهِرٌ فِي الْقَائِمِ عَلَى الْمَعْلُومِ بِأَلِ مَعَانِيهَا وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ وَضْعِ وَالْأَصْلُ بِنَفْيِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَوْضَعٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَ آدَمَ فَيَكُونُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ مَفْهُومُ الْحِكْمَةِ زَائِدٌ عَلَى مَفْهُومِ الْعِلْمِ وَالْإِنْكَارُ قَوْلُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ عِلْمَ الْمَلَائِكَةِ وَكَمَا لَا تَهْمُ تَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالْحِكْمَاءُ مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الطَّبَقَةِ الْأَعْلَى مِنْهُمْ وَحَمَلُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى وَمَا يَسْتَأْذِنُ لِمَعْلُومٍ هَذَا وَإِنْ أَدَمَ أَفْضَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَالْعِلْمُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ حُدُوثِهَا۔

ترجمہ مع التشریح اور طالب کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ آیات جو خلافت آدم اور ان کے اخبار اسماء کے واقعہ پر مشتمل ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان صاحب خرنسہ کیونکہ اس کا نام خلیفہ تجویز ہوا اور اس کے بعد دس قریب اس کی بشارت دی گئی اور حق تعالیٰ نے براہ راست اس کو اپنی تعلیم سے سزا فرمایا نیز آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ علم کو عزت حاصل ہے اور وہ عبادت پر فضیلت رکھتا ہے، اس لئے

اگر اسی کی بدولت انسان کو جو کچھ اپنی ذات کے اعتبار سے غیر معصوم ہے ملائکہ پر فضیلت دی گئی جسکو وہ معصوم ہیں اور یہ حق اور ہر خطبہ دست میں معروف رہنا ان کا مشیورہ ہے۔

آیات سابقہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلافت کے لئے علم شرط ہے بلکہ اس کی اصل اصول اور رکن کی حیثیت سے جو علم ملائکہ کو عدم علم کے باعث خلافت کے استحقاق کے مسئلہ میں ساکت و صامت کر دیا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ باوجود خلافت کے اٹھانے سے عاجز ہیں، اور اس بات پر فرمایا کہ اے انبیاء! یہ سب علم ہوا تو ان کو کتب مصادیقین شایہ ہے۔ آیات سابقہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ فعل تغیر کی نسبت حق تعالیٰ

کی جانب کفری بھیج ہے کیونکہ ارشاد ہے وعلہم ادم الاسماء نیز لا تعلم لنا الا ما علمتہ اگرچہ حق تعالیٰ کو معلوم لیغیر اسم فاعل نہیں ہو سکتے کیونکہ علم خود وہ ہے جو تعلیم کا پختہ کرنا ہے اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا استفادہ ہی نہ ہو، درحقیقت علم کی شایہ تقدس اس سے برتر و بالا ہے کہ وہ کوئی پیشہ اختیار کرنے کیوں کر پیشہ یا حرف و صنعت عملی فنی و مشق کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور فنی و مشق ممکنات کا خاصہ ہے جس کے کائنات منتظر ہیں اور واجب تعالیٰ کے تمام کالات بالفعل حاصل اور موجود ہیں، آیات سابقہ اس پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ مشق

پہلے سے درمیان مسئلہ میں وہ توفیق ہیں، حق تعالیٰ کے واقف کرنے سے ہم کو ان کا علم ہو رہا ہے، اور حق تعالیٰ ہی کی جانب سے ان کی وضع ہوتی ہے، اشارہ ہمیں نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جس غایت کا واضح معلوم ہے ان کا واضح نووی ہے خواہ وہ خود ہوا یا اجاعت، لیکن حق کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ ان کا واضح کون ہے ان کا واضح حق تعالیٰ ہے، حق تعالیٰ کے واضح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسما کو اگر عرفی معنی میں لیا جائے تو الفاظ مفرد یعنی الفاظ بر صغیر یعنی اُس سے مراد ہوں گے، درحقیقت ان میں لیا جائے تو الفاظ سے معنی معلوم ہوا جو ان میں لیا جائے تو الفاظ جمع یعنی علمات ہوں گے خواہ وہ علامت لفظ ہوں یا معنی، اب ان کی تفسیر بظاہر ہی طرح ہو سکتی ہے کہ ان اسما کو مستعمل کے ذریعہ ہی اس طرح اتارا جائے کہ ان کے معانی بھی معلوم ہوں واضح ہوں یا غیبی ہو یا الفاظ بھی زمین میں آباد ہے یا غیبی اور ان کے معانی بھی، ان اس کے لئے بشرود ہی ہے کہ وہ الفاظ ان کے معانی کے لئے پسند سے وضع ہو چکے ہوں۔ اب واضح باتوں میں جو اشاروں سے پہلے زمین پر پہنچے یا حق تعالیٰ ہے، عقل اور اصولی بات ہے کہ اجتناب و امتناع نہ ہو کیونکہ یہ غایت تو ہمارے درمیان مسئلہ ہونے ہی ان کے بیان مسئلہ نہیں تھے پس انکو کیا حاجت تھی، کہ ہمارے درمیان استعمال ہونے والے لغات کی وضع کی دھمت اٹھائے، پس یہی معنی ہے کہ وضع حق تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہے۔

آیات سابقہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حکمت کا مفہوم اور ہے اور علم کا مفہوم اور ہے کیونکہ اگر دونوں میں فرق اور معاشرت نہیں ہے تو اہل امت العظیم الحکیم میں تکرار لازم آتی ہے علم کے معنی میں وافقت اور حکمت کے معنی میں استوار کردن۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کے علوم و کالات میں زیادتی ہو سکتی ہے چنانچہ اختلاف کی حکمت اور احاطہ کی حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی پھر تفسیر آسم کے بعد ان کے علم میں اضافہ ہوا کھنڈا کہتے ہیں کہ ملائکہ کو وہ طریقہ نہیں بلکہ اسی طریقہ علم عقلی فقط یعنی حق کو وہ عقول سمجھتے تھے کہ یہ ان کے پاس ان کی رائے پر ہے کہ ان کے علوم تفسیر ہیں ان کی ایک حد معقودہ ہے، اس حد یا ان علوم پر اضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حق تعالیٰ

کہ ارشاد ہے وَمَا مَنَّا إِلَّا بِمَا نَعْلَمُ دوسرے طبقے کے جو ملائکہ میں خود وہ ارحمیٰ ہوں خود وہ مہادی
ان کے علوم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
اور آیات اس پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ آدم ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں اعلم ہیں
اور اعلم افضل ہوتا ہے۔ رسول باری تعالیٰ سے هَلْ يَسْتَوِي الْكَافِرُ يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ لَا يَنْتَسِرُونَ اور
آیات اس پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ حق تعالیٰ کا شمار کا علم ان کے وجود سے پہلے حاصل ہے نہ کہ آدم کی تخلیق
سے پہلے آدم کو جانتا تھا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ مَا آتَاهُمُ بِالْإِسْمِ وَعَلَّمَهُمْ مَا لَمْ يَكُنُوا
أَعْلَمُ بِهِ السُّجُودُ لَهُ اعْتَرَفًا بِفَضْلِهِ وَادِّاءَ الْحَقِّ وَاعْتِنَاءً أَرَادَ عَمَّا قَالَ الْوَافِي
وَقِيلَ لَهُمْ مِمَّا قَبْلَ أَنْ يُسَوَّى خَلْقُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اِمْتَحَنًا لَهُمْ وَظَهَارَ الْفَضْلُ وَالْعَاطَفُ
عُطِفَ لَطْفًا عَلَى الْظَرْفِ السَّابِقِ اِنْ نَصَبْتَهُ بِمَضْمُونِ الْإِعْطَافِ بِمَا يَقْدِرُ
عَامِدِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمَتَقَدِّمَةِ بَلِ الْقِصَّةُ بِأَسْرَافًا عَلَى الْقِصَّةِ الْخَرِي
وَهِيَ نَعْمَةٌ رَابِعَةٌ عَدَّاهَا عَلَيْهِمُ وَالسُّجُودُ فِي الْأَصْلِ تَدْلِيلٌ مَعَ تَطَامُنٍ
قَالَ الشَّاعِرُ تَرَى الْإِكْرَامَ فِيهِ سَجْدًا يَخْجُو قَرًا وَقَالَ وَقُلْنَا لَهُ اسْجُدْ لِلطَّيْلِ
فَاسْجُدَا بِعَيْنِ الْبُعْبُعِ إِذَا طَأَطَأَ رَأْسُهُ۔

ترجمہ

(آیت) اور جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے۔

(ع. ا. ر. ت.) جب آدم نے ملائکہ کو اسامیٰ کی خبر دے دی اور ان کو وہ باتیں بتا دیں جو وہ پہلی
جانتے تھے تو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا۔ آدم کے فضل کا اعتراف کرنے کے لئے اور ان کے حق کو ادا
کرنے کے لئے اور ان باتوں کی طرف سے معذرت کرنے کے لئے جو ملائکہ نے آدم کے بارے میں کہی تھیں اور ایک
قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا حکم تخلیق آدم کی تکمیل سے پہلے ہی دے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب آدم کی تخلیق
کمل کر چکی اور اس میں اپنی روح بھری تو آدم کے سامنے سجدہ میں مجبور ہوا۔ یہ پہلی حکم بن کا امتحان
ہونے کے لئے ہے اور آدم کا فضل و کمال ظاہر کرنے کے لئے تھا، اور عطف کا باعث اس طرف کو طرف مبالغہ پر

خلق کو ملے اگر آپ اس طرف کو کسی فعل مقدس کے ذریعہ نصب ہیں۔ اور اس کا نصف فعل عامل مقدس کی وجہ سے
 ہمہ سابق ہے۔ بلکہ وہ نہ مضمون کا دوسرے مضمون پر عطف ہے، اور یہ بھی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں
 کو کائنات اور ربانیت کے راز و سحر پر دراصل سرافکندگی کے ساتھ اپنی ذات کو ظاہر فرمایا ہے، شاعر کو بتا چکا ہے کہ تیری
 ابر کفرینہ مستجد الخلاق ہے۔ تم یہ قائم بریلین کو دیکھتے کہ وہ سجدہ پر تیری گھڑوں کی ٹاپوں کے سامنے
 اور درملاؤ کہ ہے۔ ہر وہ من رہا سجدہ لیلیٰ فاعل مجید اور مروتوں کے اوٹ سے کہہ کر لیل کے سامنے
 ملک جاتا اس نے سر تھا دیا۔ یہاں سجدے مراد اوست ہے جبکہ وہ سر تھا دے۔

تشریح اس سجدہ کی ہر تھانہ خلق آدم سے پہلے یا خلق آدم کے بعد؟ واذا قلنا لعلنا نکتہ اسجدوا کا
 نصف کس پر ہے؟ اور کون سا جس کا معصوم ہے؟ سجدہ کے معنی لغوی کیا ہیں؟ یہ تین چیزیں ہیں جو کہ
 مندرجہ عبارت میں چھڑی گئی ہیں۔

جہوہرہ کی رشتہ ہے کہ راتہ نام و ملائکہ کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے تخلیق آدم ہوئی پھر انبیاء اسما ہوا پھر
 اس سجدہ اور اقرار ہوئی ہی تمام ملائکہ سجدہ میں گر گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سجدہ خدا تعالیٰ میں فاعل مقرب کے لئے ہے جو اس
 پر ولایت کرتی ہے کہ سجدہ الہی کی فعل اور وقت کے فرقہ امر کے ہوا ہیں اگر انبیاء اسما ہوا سجدہ کے بعد ہے
 تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سجدہ کے بھی بعد ہے کیونکہ ام بالہجو دار سجدہ کے وہ سجدہ کوئی معاذرت اور فاعل
 نہیں ہے۔ پس جو کسی چیز کو خود کے بعد ہے وہ یقیناً سجدہ کے بعد ہے۔ اور جسے ترتیب نہ ٹھہری کہ پہلے ملائکہ
 سجدہ کر دیا گیا بعد میں آدم سے یہ کہہ گیا ہے کہ ان کو ان اشیا کے نام بتاؤ تو گویا آدم کا سجدہ کے ذریعہ اعراف
 پر ملک خاص کے باوجود اعراف کو انکی ضرورت محسوس کی گئی یہاں تک کہ مقبولیت نہیں رکھتی اس لئے ثابت ہوا
 کہ پہلے انبیاء اسما ہوا پھر مروتوں اور سجدہ ہوا۔

دوسرے قول یہ ہے کہ معانی کے طور پر سجدہ پہلے ہوا پھر تخلیق آدم ہوئی پھر سجدہ ہوا ان کی وجہ سے یہ کہ
 حق تعالیٰ نے رتادیر یا فاذا استودیتہ وفتح کفہا من زوئی ففعلوا لہ ساجدین جب میں آدم کو پیدا
 کر دوں اور اوپر میں دیکھوں کہ وہ نہ تم کو ہی گواہی دے کہ حق تعالیٰ سے پہلے ہی ففعلوا لہ ساجدین کا حکم ہے۔

تیسری بات اس قول پر مبنی ہے کہ بیان کیا ہے اور راتہ کے جملہ اول میں فاعلی کے اسلوب پر بحث کو نہ ہو
 واضح کر دیا ہے کہ فاعلی میناوی حی افعال کو قبل سے بیان کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک ضعیف ہوتے ہیں، پس
 اقوال بھی ضعیف ہے، نصف کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ قرب فیہرہ کی فاعل تعقیب کے خلاف جارہا ہے دوسری
 وجہ یہ ہے کہ لہذا استودیتہ وفتح کفہا من زوئی ففعلوا لہ ساجدین کی دولت اس مضمون پر ضعیف
 ہے یعنی یہ مقام پر نہیں کہا گیا کہ بتاؤ کہ وہ ان سجدہ کے مقدم ہونے پر ولایت کرتی ہے کیونکہ آیات کو مبدیہ
 میں شرط وجہ کے معنی بقول علامہ غفرانی یہ بھی ہو سکتے ہیں تاکہ تقدیر صدق از اسوئہ اطلبہ منکم
 السجود یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ آفتی دے رہا ہے کہ جب میں تخلیق آدم کروں گا تو تم کو سجدہ کا حکم دے دوں گا
 اس لئے پہلے تخلیق آدم ہوئی اس کے بعد مروتوں ہوا۔

والن طلت عطف، الظرف علی الظرفہ یہ عطف کی بیان ہے۔ واذا قلنا لعلنا نکتہ اسجدوا کا
 واذا قلنا ربنا لعلنا نکتہ یہ عطف ہے یہ بھی ظرف ہے اور موقوف بھی ہو سکتا ہے اور وزن سے پہلے فاعل بتا

اگر حضور ہے تعزیری عمارت ہے اذکر اذ قال ربنا للہلاکۃ اور اذکر اذ قلنا للہلاکۃ
دوسرا احتمال یہ ہے کہ اذ قال ربنا کا عامل ہے قالوا التجعل فیہا الامۃ اور اذ قلنا للہلاکۃ
اسجد واما عامل فیہا اللہلاکۃ ہے۔ اور یہ عامل میں فیہا الملائکۃ معطوف ہے اور قالوا التجعل فیہا
معطوف علیہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر وہ کہتے کہ یہ واقعہ پہلے واقعہ یا یمنون پہلے معطوف یہ معطوف ہے اور
حق تعالیٰ ہی آدم کو اپنے تین اہانت گواہ کیا ہے۔ یہ پرتھا احسان ہے جو اب گناہاچار ہے کہ اسے اولاد
آدم ہم نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ تم کو علم عیسیٰ کمال بخشا اور تمہاری عظمت کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ تمہارے
جو انجیل آدم کو مسجود ملائکہ بنایا۔

فالمسجود فی الاصل یہ سجود کے معنی لغوی کا بیان ہے۔ سجود کے معنی میں سر تھکے ہوئے عاجزی ظاہر
کرنا۔ چنانچہ شعراء کے مذکور الذیل (دوسرے) میں جو داسی سر انگشت کی کے معنی میں مستقل ہے پہلے مصرع میں
ریت کے آدھے سر انگشت ہیں اور دوسرے مصرع میں سواری کا اونٹ سر خمیدہ ہے۔

شری ارمکہ فیہا سجدۃ لیلو اخر یہ پورا شعر اپنے مسباق و مسباقی کے ساتھ اس طرح ہے۔ شریہ
بني فاموھل تعریفون و قد بدکۃ الیونکف و قد شد عھذ الی و امر
بجنتہ یسئل الیون فی جنتہ اتہ۔ شری الاکھ فیہا سجدۃ لیلو اخر

یہ شعر تیرا لیل طاقی وحی اللہ من سماوی رسول کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام میں
اصلاح بھی دی تھی یعنی زید بیل کے بجائے زید الخیر ارشاد فرمایا تھا۔

شاعر اپنے مقابل حرف کو ایک گزشتہ معرکہ یاد دل کر اپنا رعب بٹھاتا چاہتا ہے۔ شریہ الیونکف اشار
کی گزشتہ ہے، اور وہاں پر یہ ہے دیر بھی شری کا آخری حصہ بیان آئیں خود کا آخری حصہ مراد ہے اکثریت
کا گزشتہ۔ سر کا مطلب ہے نہ۔ ولاد عامرا کہا وہ دن تمہیں یا اسے جب الیونکف خود کے پیچھے کی کر فانی
باز کر ایک لشکر جزار کے ساتھ ظاہر ہوا تھا ایسا لشکر کہ جنت کمرے گھوڑے اس کے کاروں میں حب
لجھے تھے اردام کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ ریت کے پست گھوڑوں کی
ظاہر کے منٹے سجدہ رہتے ہیں۔ شعر میں برکتی استنباطی کا لفظ ہے جو سرگوں کے معنی میں ہے۔

دوسرا مصرع اپنے ساتھ معرکہ کے ساتھ اس طرح ہے۔

تکھان لکھا وھما ابیا خطامۃ وقلن لہ امھد الیون فاصحدا

یہ شعر مجھ ہی نور پلائی صوفی رسول کا ہے۔

فاد عامل ہے، قدن نامی جمع توند ہے فاد یقول و قوا اچانور کو آگے سے کہیں جانا، دئم مضبوط اونٹ
ابن حیدر صفت ہے خطا ہے ابامر سے ابی خطامہ میں خطامہ معنی نکیل ابی کا فاعل ہے۔

مراد ہے نکیل سے بھی قابو میں نہ آئے والا سرکش اونٹ۔ استجد پروزی اکرم (شہداء) مر جھکا پہلا
لفظ اصل رہے۔ شہداء کا اور قدر داخل ماضی ہے اور الف اشباع کا ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ عمر بنی لیل کے لئے ایک مضبوط اور سرکش اونٹ کہیں کر لائیں اور انہوں نے اونٹ سے کہا بیل کے
لئے جھک بانا گویا سوار ہو جائے ہیں وہ جھک گیا۔ یہاں عمل استنباطی اور استجد ہے جو سر جھکانے کے معنی میں ہے۔

وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمورية أما المفعلة الشرعي
فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبله سجوداً ثم تفصيلاً
لشأنه أو سبباً لوجوبه وكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للبشر
كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة لما في العالم الروحاني والمجسماني
وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكائنات ووصلة
إلى ظهور ما يتأينوا فيه من المراتب والدرجات أمرهم بالسجود تذللًا
لما راؤا فيه من عظيم قدرته وبأمر آياته وشكرها أنعم عليهم بواسطته
فاللام فيه كاللام في قول حسان ليس أول من سجد لقبلكم وأعرف
الناس بالقرآن والسنن أو في قوله تعالى أقوم الصلوة لذلول الشمس
وأما المفعلة اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيم له كجود أخوة يوسف
له أو التذليل والانشياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم
والكلام في أن المأمورين بسجود آدم الملائكة كلهم أو طائفة منهم ما سبق -

ترجمہ

اور سجود غرضت میں پیشانی کا ٹکھ دینا ہے عبارت کے قصہ سے اور جس سجود کا کلمہ دیا گیا تھا آدم
یا نوح یا عیسیٰ شرعی ہے۔ اس صورت میں سجود نہ تو درحقیقت اشرقت ہے اور آدم کو ان
کے سجود کا محض قبلہ نہ پایا ہے تاکہ آدم کی شان بلند ہو یا اس وجہ سے کہ آدم کو جو ب سجدہ کا سبب قرار دیا
اور شاید ایسا ہے کہ اشرقتا ہے تعجب آدم کو اس طرح پیہ افرمایا کہ وہ اشرقتا ہے کی تمام مخلوقات کا کائنات
موجودات کا نمونہ بن جائیں اور عالم روحانی اور عالم جسمانی میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ ہو جائیں اور ملائکہ
کے لئے ان کائنات کے من کر کے کاؤ لیر ہو جائیں جو ان کے لئے مقدر تھے۔ اور میں مراتب و درجات میں
الاکہ مختلف تھے ان کے ظہور کا وسیلہ ہو جائیں تو حکم دیا اللہ نے ملائکہ کو سجدہ کا ان کے سر کے سامنے ملائکہ
کی ہستی نور و لذت ظاہر ہو جس پر کہ وہ آدم کے اندر رکھ رہے تھے یعنی اشرقتا ہے کی عظیم قدرت اور اس
کا غالب نشان اور انکار ان انعام کا شکر اور اہم جو اشرقتا ہے نے ملائکہ پر آدم کے واسطے سے فرمایا پس
تاسجد آدم میں ہے یہی ہے جیسا کہ ہم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے شعر سے

أفليس أول من سجد لقبلكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن

میں ہے یا عیسا کہ اشرقتا ہے کے زمانہ اخذ الصلوة لذلول الشمس میں ہے اور یا مأمور بسجود

کے معنی لغوی ہیں یعنی آدم کے سامنے تواضع کا اظہار ان کے ادب اور ان کی تعظیم کے طور پر جسے برادران اور سفاک سجدہ یوسف کے سامنے، یا اپنے ملیح و سفاک ہونے کا اظہار یا بی طور کہ جس چیزوں پر ولاد آدم لاگو رہا ان معانی موقوف ہے اور جس چیزوں سے ان کے کمال کی تکمیل ہوتی ہے۔ مگر خراہم کرکشی کو کچلنے اور یہ بحث کر جن کو سجدہ کا حکم ہو، ہفتادہ تمام ملائکہ ہیں یا ان کا کوئی ایک گروہ ہے، سابق میں گذر چکی۔

سجدہ کے معنی شرعی زیادہ ہیں یا معنی لغوی؟ یا آدم کا دم الی کے معنی میں ہے یا علت کے ہے؟

تشریح مسجود لہ تعنی جس کو سجدہ کیا گیا وہ ذات باری تعالیٰ ہے یا حضرت آدم ہیں؟ یہ چند باتیں یا جملوں عبارت میں حل کیا گیا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ سجدہ کے معنی شرعی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں یا معنی لغوی بھی، سجدہ شرعی میں پیشانی زمین پر رکھ دینا اگر مراد ہے تو مسجود لہ تعنی تعالیٰ ہے اور حضرت آدم قلم سجدہ اور سبب سجدہ وہ ہیں اسی قبلہ اور حیثیت کی بنا پر اس سجدہ کو آدم فرمایا گیا اور۔ مگر سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا گیا لیکن اس سجدہ کا اثر اور اس کی جہت حضرت آدم کو بنایا گیا، جیسے ہم آج خاکہ کی جہت پر سجدہ کرتے ہیں اور جس طرح جہت ہمارا مسجود نہیں ہے بلکہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح حضرت آدم قبلہ ہمارے سے مسجود ہیں ہونے بلکہ مسجود حق تعالیٰ شانہ ہے، یا یوں کہئے کہ مسجود تو حق تعالیٰ ہے اور آدم وجوب سجدہ کا سبب ہیں سجدہ پر اور تاہم کہ آدم کو قبلہ مسجود یا سبب سجدہ دیگر بنایا گیا۔ نکاتہ تعالیٰ ملاحظہ سے قاضی نے اس کا جواب دیا ہے جن کا خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خود کائنات بلکہ مظهر جودات بنایا جو ذاتیں تو واجب و ممکن سمجھی آگئے آدم مظهر ہیں واجب تعالیٰ کا بھی اس لئے کہ آدم میں روح ہے اور روح میں تجرید کلیات کا علم و دراک ہے اور تجرید اور علم لغایت واجب تعالیٰ سے یہ اس آدم مظهر ہونے صفات واجب کے اور ممکنات کا مظهر اس لئے ہیں کہ آدم کے نزدیک ہم یہ ہیں تمام اجسام کی صفات کے نمونے جسم آدم میں موجود ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کی تربیت روح اور پرورش جسم کے لئے تعلیق ان نظامات کئے، روح کھینچی گئی، مایہ و اختیار اختیار کیا، نظام کیا گیا اور ان تنظیمات کے فارموسہ فرشتے قرار پائے گئی کے سیر و وحی کا لہجہ اور کوئی باتیں پر موقوف کسی کو سیر و نگاہ کا کام اور کسی کو ردی فراہم کرنے کی خدمت سونپی گئی اس طرح سے ملائکہ کو وہ کمالات حاصل ہوئے جن ان کے لئے مقدر تھے اور ان کے مراتب و درجات کا فرق ظاہر ہوا۔

پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کا حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس عظم قدرت اور غائب شانہ کے سامنے سجدہ ہی ظاہر ہو جو ملائکہ نے اس خود کائنات بلکہ مظهر جودات میں دیکھیں اور تاکہ جو انعامات آدم کی عبادت ملائکہ پر چھنے ان کا شکر ادا ہو۔

نالاہم قیہ کا لہوم الخ یا آدم کا لہوم یعنی الی بھی ہو سکتا ہے اور یعنی علت کی۔ لہام یعنی الی کی مثال حضرت حان رحمہ اللہ تعالیٰ عند کا شعر الیس اول من صلی لقبیکم و اعرف المناص بالفسون والسن ہے، شعر میں صلی لقبیکم کہہ بیٹے الی لقبیکم کے معنی میں ہے۔ یہ شعر حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکرام کی شان میں ہے۔ شاعر کا مقصود یہ ہے کہ اے شکرین علی! کیا حضرت علی ان لوگوں میں سب سے پہلے انسان ہیں جن پر تم تمنا کرتے تھے کہ ان کا زانو الی؟ اور کیا وہ تم میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے بہت

نام یعنی غلطی کی مثال قرآن باری اقدس الخلق لہذا لہذا الشمس ہے بیان معنی میں نماز قائم کر ڈال
شمس کی وجہ سے ہیں اسجد والا آدم کے معنی ہوں گے سجدہ کر آدم کی وجہ اور آدم کے سبب سے۔
واضح ہو کہ نام کے پہلے معنی اس بنیاد پر ہیں کہ آدم کو قبلہ سجدہ قرار دیا جائے۔ اور دوسرے معنی اس
بنیاد پر ہیں کہ ان کو سبب مانا جائے۔

و اما المعنی القوی۔ یعنی سجدہ سے اگر سجدہ نفی مراد ہے تو معنی ہوں گے آدم کی تعظیم کی خاطر ان کے
ساتھ قرائع کا اظہار کرو، ای کا ادب کرو جیسا کہ ربواری بوست نے بوست کو سجدہ کیا تھا، ان کے ملنے
قراجم کا اظہار کر کے مرنے سے مراد راجح گئے تھے، یا یہ معنی ہوں گے کہ آدم کی معیشت اور ضروریات و تعلقات
معیشت کی قرائی کے لئے میثع و فرمانبردار رہی، ہر وقت اس کی سعی کے لئے شکر رہے رہے۔

فَسَجَدُوا لِلْإِلَهِ الْأَوَّلِينَ أَمَّا وَاسْتَكْبَرُوا فَمَا أَمْرُهُ اسْتَكْبَارُ امْنِ لِي تَخْلَعُ
وَصَلَةُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ أَوْ يَعْظُمُهُ وَيَتَلَقَّاهُ بِالتَّعْبَةِ أَوْ يَجْعَلُهُ وَبِيعَ فِيمَا ذَبِه
خَيْرُهُ وَصَلَاةُ وَالْأَبَاءِ امْتِنَاعُ بِاخْتِيَارِ وَالتَّكْبِيرُ ابْنُ بَرِي الرَّجُلِ نَفْسُهُ الْكِبَرُ
مِنْ غَيْرِهِ وَالْإِسْتِكْبَارُ طَلَبُ ذَلِكَ بِالتَّشَبُّعِ

(آیت) تو سجدے سجدہ کیا سوائے جلیس کے، وہ نہ مانا اور نہ رہنے لگا۔
ترجمہ (عبارت) اہل واستکبر کے معنی ہیں کہ جلیس اس چیز کے انتقال سے رک گیا جس کا اس کو حکم دیا
مجاہد اور عرف رکابی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس سے استکبار کیا یعنی خود کو اس سے برتر والا اظہار
کیا کہ اپنے رب کی عبادت میں آدم کو وسیلہ بنائے جیسا کہ سجدہ بالمعنی الشرحی کی صورت میں ہے یا آدم کی تعظیم
اور سلام و دعا کے ساتھ ان سے پیش آئے یا جن چیزوں میں آدم کی بھلائی اور ان کی زندگی کی منشا ہے ان
کو زائیم کرنے کی کوشش کرے اور آدم کا خادم بنے جیسا کہ سجدہ بالمعنی الخفوی کا تفسیر ہے، غرض کہ جلیس نے
کبر کا اظہار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ سجدہ بنائے سے یا ان کے رو بردار اس تعظیم جھٹنے سے یا ان کے
معالجہ کے لئے سعی کرنے سے انکار کر دیا۔

اور انباء کے معنی میں بالارادہ کسی کام سے ٹک جانا، اور دیگر یہ ہے کہ آدمی خود کو دوسرے مقابلہ میں
برائے اور استکبار یہ ہے کہ آدمی اور بعض کے ذریعہ خود کو بڑا اظہار کرنے کی کوشش کرے۔

وكان من الكافرين هـ اى فى علم الله اوصافهم باستقباحه امر الله
اياها بالسجود لادم عليه السلام اعتقاد ابا نه افضل منه والافضل لا
يجس ان يؤمر بالتخضع للمفضل والتوسل به كما اشعر به قوله ان اخبر منه
جوابا لقوله ما منعك ان تسجد لخالقت بيدى استكبرت ام كنت
من العالين لا يترك الواجب وحده والاية تدل على ان ادم افضل من
الملائكة المأمورين بالسجود له ولومن وجه وان ابليس كان من الملائكة
والا لم يتناول امرهم ولم يصح استناده منهم ولا يرد على ذلك قوله
تعالى الا ابليس كان من الجن لحوازان يقال انه كان من الجن فعلا
ومن الملائكة نوعا ولان ابن عباس روى ان من الملائكة ضربا يتوالدون
يقال لهم الممجن ومنهم ابليس ولم يرد انه لم يكن من الملائكة ان يقول
انه كان جسيما شابين اظهر للملائكة وكان معقورا بالاولون منهم فغلبوا عليه
او الجن ايضا كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن
ذكرهم فانه اذا علم ان الاكابر مأمورون بالتذلل لاحد والتوسل به علم
ان الاصاغر ايضا مأمورون به والاضمير فى فسجدوا راجع الى القبيلىين فانه
قال فسجد المأمورين بالسجود الا ابليس وان من الملائكة من ليس بمعصوم
وان كان الغالب فيهم المعصومون ان من الانس معصومين والغالب فيهم عدم المعصية

آیت اور تھادہ کافروں میں سے۔

ترجمہ (مبارک) تھادہ کافروں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کافر متین تھا، یا کان معنی میں
خاک کے چلبے میں ہری گئے، اللہ ہی گناہ کافروں میں سے۔ اس سبب سے کہ اس نے انکار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے اس کو آدم کے سوا کا مکبر یا کیونکہ اس کا حق یہ تھا کہ وہ خود آدم سے افضل ہے اور یہ قبح ہے کہ افضل
کو کم دیکھے کہ وہ مغفول کے ساتھ اپنی بستی کا نظاہرہ کو سے اور اس کو بدانت کا وسیلہ بنائے۔ ابلیس کے

اس عقیدہ کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اَمَّا مَعَكَ اَنْ تَصْحَبَ لَا تَخْلُقْ بَيْنِي
اَنْ تَكُونَ اَمَّ كُنْتُ مِنْ الْغَرَابِطِ۔۔۔ اے مالیں پھر کو کوئی چیز اس سے مانع ہوئی گو تو اس کے سامنے عیدہ نہ کرے
میں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، کیا تو نے بڑا نیک چاہنا تو سرکشوں میں سے ہو گیا، تو مالیں نے اس کے
جواب میں کہا اَنْ اَخِيْرُ مَعَدٍ مِنْ اَسْ مِنْ اَنْفُسِ ہوں۔

اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے ادارہ میں قبح کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، واضح رہے کہ قرآن کی کوئی جگہ مالیں کی تکفیر اس
گستاخی کی بنا پر ہے کہ اس نے امر ماری قتلے کو فریضہ سمجھا، اس کی تکفیر خدا اس بات کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ چیز
اس پر واجب تھی اس نے اس کو ترک کر دیا۔ اور آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت آدم ان ملائکہ افضل
ہیں جن کو حضرت آدم کے سنیئے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، جب یہ انقباض میں درج ہوا اور آیت اس پر بھی دلالت کرتی
ہے کہ مالیں ملائکہ میں سے تھو اور نہ ملائکہ کو عداوت ہو، ولایحکم اس کو شامل نہ ہوتا، اور نہ مالیں کا ملکہ سے استغناء
صحیح ہوتا اور اس وطنی پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد الا مالیں کلن یونہی جن میں مالیں کو جن میں سے قرار
دیا گیا ہے وار د نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ یہ جو ممکن ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے جن میں سے تھا اور انی ذات کے
مبارک ملائکہ میں سے تھا، اور ان میں سے ملک ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت اس عباس رضی اللہ عنہما
نے فرمایا کہ ملائکہ کی ایک قسم ایسی بھی ہے جن میں تو اللہ تعالیٰ مسل بھی ہوتا ہے اور ان کو بھی کہا جاتا ہے اور
انہیں میں سے مالیں ہے۔

اور جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں ملائکہ میں سے نہیں تھا ان کے لئے یہ دلیل پیش کر کے کی گئی ہے کہ ان
میں تھا اس کی مثال کے درمیان پر روشن ہوتی تھی، جس کے ہزاروں ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے مطلوب تھا اس لئے
اس پر ملائکہ کا ذکر ہے کہ اِنَّ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُرَاۤیِبُوْنَ اَنْ يَكُوْنَهُ مِنْكُمْ اِنَّہٗ لَمِنْكُمْ۔ سورہ یوسف ۱۰۱۔ لیکن ملائکہ
کو دیگر کثرت کے ذکر سے استثناء فرمایا، اس لئے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ کثرت کسی کے سامنے قرار دینے اور
اس کو وسیلہ بنانے کے مطلقاً نہیں تو یقیناً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جھوٹے بھی اسی، جس کے کلمہ میں تو گویاوں اور اشاروں
کی۔ "سَجَدَ الْمَأْمُورُونَ"۔ المسجود الا مالیں۔ کہ جن لوگوں کو سجدہ کا حکم تھا ان میں سے جو یہ کہہ کر کہ یہ جو
اور آیت اس پر بھی دلت کرتی ہے کہ ملائکہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو معصوم نہیں ہیں اگرچہ اکثریت ان میں معصوم کی
ہے جب کہ انہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو معصوم ہیں گو اکثریت ان میں غیر معصوم کی ہے اور چنانچہ ان میں ملائکہ میں
سے تھا لیکن وہ معصوم نہیں تھا لہذا اس سے کفر و عصیت سرزد ہوئی اور حق تعالیٰ نے ملائکہ کو حق میں جو ارشاد
فرمایا "لَا تَقْسُؤُنَ اَنْفُسَكُمْ فَاَنْتُمْ كَافِرُونَ"۔ کہ وہ معصوم نہیں ہیں اللہ کے حکم کی
خلاف ورزی نہیں کرتے تو یہ حکم ان کی اکثریت کے اعتبار سے ہے۔

وعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات وإنما يخالفهم بالصفات
والصفات كالبرقة والفسق من الانس والجن يشابهها وكان ابليس من
هذا الصنف لما قاله ابن عباس فلذلك صح عليه التقدير من حاله والهبوط
عن محله كما اشار اليه بقوله عز وجل إلا ابليس كان من الجن ففسق عن
أمر ربه لا يقال كيف يصع ذلك وإنما تلك خلقت من نور والجن من نار
لما روت عائشة رضي الله عنها انه عليه السلام قال خلقت الملائكة من
النور وخلق الجن من نار لانه كان تمثيل لما ذكرنا فان المراد بالنور
الجوهر المضي والنار كذلك غير ان ضوؤها مكدر ومغمور بالبخاخ المحذور
عنه بسبب ما يصحبه من حرط الحرارة والاحراق فاذا لصارت هذه
مصفاة كانت محض نور ومتى تكسرت عادت الحالة الاولى جذعة وكثرت
تزايد حتى ينطفئ نورها ويبقى الدخان الصرغ وهذا الشبه بالصواب و
اوفق للجمع بين النصوص والعلم عند الله تعالى ومن فوائد الآية استبعاد
الاستكبار وانه قد يقضى بصاحبه الى الكفر والحث على الاتيان لا مرة و
ترك الخوض في سيرة وان الامر للوجوب وان الذي علم الله من حاله
انه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة اذ العبرة بالحواليم وان كان
يحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوبة الى شيخنا الاشعري .

ترجمہ مع التشریح

جن اور ملک کے درمیان کرم و شرم میں جو کس نسبت ہے، جن و جہنم میں جو
خیر و شر دونوں کی استعداد میں اب اگر وہ خیر کے سوا کچھ نہیں کرنا تو ملک ہے اور
اگر شر کے سوا اس کے کچھ بھی صادر نہیں ہوتا تو وہ شیطان ہے۔

مثلاً وہ ہے جس میں خیر کا صدور خواہ اس طرح کہ خیر اس کی ذات میں ہو اور شر کی استعداد ہی نہ ہو
ہر جیسے کٹر و جہنم۔ خواہ اس طرح کہ شر اس کے لئے عرض ہو اور شر کی استعداد اس کی ذات میں موجود ہو جیسے

ایلیس، پس ملک کے بعض افراد پر جن کی تعریف اور جن کے بعض افراد پر ملک کی تعریف صادق آتی ہے۔
 فاضل نے و کذلک صلتاً ثانیاً اللہ لعلہ سے اسی نسبت عموم و خصوص میں وجہ کی جانب اشارہ کیا ہے
 فرماتے ہیں کہ شاید ملک میں ایک قسم ایسی بھی پائی جاتی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے شیا علیہا سے مختلف
 نہیں ہے البتہ عوارض و صفات کے اعتبار سے مختلف ہے جیسے انسانوں میں طبع اور عامی اپنی ذات ہی تو
 ہیں اور صفات میں مختلف ہیں، اور جن کا قطعاً ہم سے جو ملک کی قسم مذکور اور شیا علیہا دونوں کو شریعتی ہے
 اور ایلیس ملک کی اس قسم میں سے تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا اور اسی وجہ
 سے اس کی حالت اطاعت میں تبدیل ہو گئی اور اس کا اپنے مقام سے نیچے آنا واقعہ ہے یہاں اور توحید کے
 فرمان والا ایلیس کان بن الحوی فحسب عن انہ زید کہ سوائے ایلیس کے کہ وہ خود ہی سے تھا پھر
 اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، میں اسی جانب اشارہ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ملک میں ایک غیر
 اس طرح کی انی کیسے ممکن ہے؟ جب کہ ملک نور سے پیدا ہیں جن میں خیر ہی نہیں ہے اور ذات نارسہ جن میں شر
 ہی شر ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت جس کی مسلم نے تخریج کی ہے اس سے بھی اس کی تائید
 ہوتی ہے، روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملک نور سے، درجات آگ کے پھرتے ہوئے شکل
 سے پیدا کئے گئے۔

لیکن اس اعتراض کی یہاں گنجائش اس لئے نہیں ہے کہ ارشاد نبوی میں تخلیق کا بیان مقصود نہیں ہے بلکہ
 تخلیق مقصود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و گرامی کا اشارہ یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ ملک اور
 جن کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ اور کون کس مادہ سے پیدا ہوا ہے بلکہ مقصود ان دونوں کے ان اوصاف کی تمیز و
 تشریح ہے جو ہم نے ذکر کئے ہیں، کیونکہ جو بعضی میں ایک روشنی کونہ والا ہو رہے ہوں تو وہ ان شریک میں نور بھی جو پڑتی
 ہے اور تاریکی کیونکہ تاریکی روشنی میں گمراہی ہوتا ہے اور شدت جوارت اور سوزش کی بنا پر جو وہاں انھیں
 ہے، اس سے آگ کی روشنی و شکل ہوتی روپوش ہو جاتا ہے، پھر جب آگ ستمی اور دھرم سے صاف ہو جاتی ہے
 تو خاص نور میں جاتی ہے اور اس کے ہر جب آگ مدھم کر کر جوع کرتی ہے تو کھلی حالت تروارہ پر کر کوٹ
 آتی ہے، اور اس حالت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نور کچھ مانتا ہے، اور خاص دھواں وہ مانتا
 ہے، پس ملک نور سے بنے ہیں اور جن نارسہ سے اس کا قصد یہ ہے کہ وہ ان کا مادہ تخلیق کرنا ایک ہی ہے یعنی جو
 معنی البتہ ایک صاف و ستمی فطرت کا عامل ہے اور دوسرا اور اور گرتی فطرت کا یہ بات قرین صواب
 بھی ہے، اور اس سے تمام نصوص میں ایلیس کو ملک قرار دیا گیا ہے، باقی میں اس کے جن ہونے کا انہماک
 چلتا ہے سب کچھ ہو جاتی ہیں اور سب میں توفیق اور جو پیدا ہو جاتا ہے اور زیادات و کمیکی جتنی استثناء کا
 منقطع ہونا آیت میں تعلیل ہونا وغیرہ کی حاجت نہیں رہتی، بات بفر تاویل ہی کے بنی ہوئے، واللہ اعلم
 آیت کریمہ سے جو مسائل مستنبط یا مستفاد ہوتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ قیامت کہ ملک یعنی کبریاں اور
 چیز ہے کہ کبھی وہ کفر تک بھی پہنچا رہتا ہے جیسا کہ ایلیس کو اس کے کبریٰ سے کفر تک پہنچایا۔
 دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں اس کی ترتیب دی گئی ہے اور اس بات پر اجماع قائم ہے کہ حق تعالیٰ کے

امریکی۔ یہ چون و چرا پر ردی کرتی جا بیٹے اور اس کے راز اور مکی جیتھ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔
 حدیث مطرب دے گا اور دوسرے کٹر جو کس کسٹور ورنہ کتابت کتاتیں حجاز
 تیری بات یہ مستطاب ہوتی کہ اگر وہ جب کے لے ہے بھی تو انیس کی خدمت کی گئی۔ مگر اس نے واجب کو ترک
 نہ کیا ہوا لائق خدمت نہ ہوا۔

چوتھا مسئلہ وفات کا ہے جو شیخ ابو الحسن اشرفی ثقلین اشاعرہ کے اہم کی جانب سے خوب ہے موافقات
 کے معنی ہیں دنیاوی زندگی کی آخری منزل اور آخرت کی ابتدائی منزل پر موجودیتا مسئلہ موافقات سے مراد یہ ہے
 کہ کسی کے ایمان حقیقی اور کفر حقیقی یا دلاری حقیقی اور عداوت حقیقی یا سعادت حقیقی اور شقاوت حقیقی کا قطعی
 فیصلہ اس کی زندگی کے آخری لمحات پر موقوف ہے، یہی لمحات کسی کا ایمان اور انکاح کا دار و مدار ہے۔
 حقیقی ہوس رہے جو موت کے وقت ایمان پر قائم رہا ہو اور حقیقی کافر وہ ہے جس کی موت کفر پر پہنچی ہو۔
 اصل حادثہ اور کامیابی یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں دامن سعادت ہاتھ میں رہا ہو اور اصل
 شقاوت یہ ہے کہ موت کے وقت رحمت الہی سے محروم ہو جائے، اسی بنا پر آقا مومنین این شاء اللہ کہنا چاہے
 ہے کہ جو کہ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کچھ دے کو اپنے ایمان میں شک ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا فائز
 یعنی اس نے آخرت حلال سے ایسے کہ اس کی رحمت اس کے آئینہ وقت میں ابھری کرے گی۔

حضرت امام اشرفی کی نسبت سے یہ مسئلہ مشہور ہو گیا لیکن اس کے قائل دیگر حضرات بھی ہیں یہ مرنے اور بھی
 کے ساتھ مختصر میں نہیں ہے، امام اغویں فرماتے ہیں ان الایمان ثابت فی المال فی قطعات غیور شکی یہ لیکن
 الایمان الذی ہو علامۃ القور و آئۃ النجاة هو ایسان المرافقة فائتہا السلطۃ بہ۔

ترجمہ ایمان تو فی المال ثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایمان جو کامیابی کی علامت اور نجات
 کا نشان ہے وہ دوسرا ہے جس پر وفات ہوتی ہو سی نے سلف نے اس سے اعتنا نہ کیا۔

گفتہ کر رہے مسئلہ موافقات پر روشنی اس طرح پڑتی ہے کہ اہلسنن کے بارے میں ائمہ نے نہ فرمایا کہ
 وہ کافروں میں سے تھا حالانکہ زمانہ سابق میں وہ مومن تھا، اس سے معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کے حکم میں جس کی موت
 کفر پر ہے اور جس کے بارے میں علم الہی یہ ہے کہ وہ کفر پر وفات پانے کا دبی حقیقی کافر ہے کیونکہ اعتباراً غافل ہے

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ السَّكِنِ مِنَ السَّكُونِ لَهَا اسْتَقْرَارٌ
 وَلَئِنْ تَاكَيْدَ أَكْدَبَهُ الْمُسْتَكِنَ لِيَصْحَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَأَنْتَا لَمْ يَخْطُ بِهَا
 أَوْلَا تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْحَكْمِ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ تَبَعٌ لَهُ وَالْجَنَّةُ دَارُ
 الثَّوَابِ لِأَنَّ الدَّامَ لِلْعَهْدِ وَلَا مَعْمُودٌ غَيْرُهَا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا لَمْ تَخْلُقْ بَعْدَ
 قَالَ أَنَّهَا بَسْتَانِ كَانَ بَارِضَ فِلَسْطِينِ أَوْ بَيْنَ فَارِسَ وَكُرْمَانَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى

امتحنانا لآدم وحمل الہابط علی الانتقال منه الی الارض الہند
کافی قولہ تعالیٰ اہبطوا مصرًا۔

ترجمہ

(آیت) اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم رجو تم اور تمھاری بیوی جنت میں۔

(عبارت) شکنجے مانو وہ سکون سے کیونکہ شکنجے نام ہے مستقر و جانے اور کسی جگہ ٹھہرنے کا اور
انت خیر ایک ہے جس کے ذریعہ غیر مستقر کو سکون کیا گیا ہے تاکہ اس پر دوسرے اہم کا غلط فہم ہو سکے اور آدم
وحواء کو شروع میں ایک ساتھ مخاطب میں کیا گیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو کہ مقصود بالہکم آدم ہی ہی۔ اور
زوجک جو ان پر معطوف ہیں وہ ان کی تابع ہیں اور جنت اعلیٰ کے بدلہ کی جگہ ہے، کیونکہ الجنت کالام تعریف
مطہ خادمی کے لئے ہے اور ذرا ثواب کے سوا دوسری چیز معبود نہیں ہے اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت
یعنی تک پیدا نہیں ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنت سے مراد ایک بار ہے جو سرزمین اللطیف میں تھا، یا نارا
اور کران کے درمیان تھا اور اس کو اشر قلعے نے آدم کے استحقاق کے لئے پیدا فرمایا تھا اور اہل طاعتی اس
سے اترنے کا حکم اس پر پڑا ہے کہ اس بارے سے کل کر سرزمین ہند کی جانب منتقل ہو جائیں جیسا کہ حق تعالیٰ کے
ارشاد اہبطوا مصرًا میں منتقل ہونے ہی کے معنی مراد ہیں۔

تشریح

اُس شکنجے فعل امر ہے اس کا شق نہ اگر سکون کو ماننا ہے تو وہ اشکال میں ہی سکون جو حرکت
کی ضد ہے اس کا استعمال بغیر صلے کے نہیں ہوتا، اگر وہ اراد ہوتا تو اسکنی فی الجنت فرمایا جاتا نہ
کہ اسکن الجنت (۲) استوی اعتدلیہ سے معنی کو عقل قبول نہیں کرتی، کیونکہ معنی ہوں گے اسے آدم وحواء
جنت میں ساکن رہے یعنی بالکل حرکت نہ کروں گا، یہ ہے کہ یہ حکم قید اسوقت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لئے کا معنی
لے اسکن کا شق نہ ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس کی نہ تھی فرماتے ہیں کہ اسکن کا شق نہ سکنی ہے جس کے معنی
میں سکن نہانا، رہائش اختیار کرنا، گھر سکنی کا مرجع اور اس کا انجام سکون ہی ہے، کیونکہ جس طرح سکون میں جاؤ
اور ٹھہراؤ رہنا ہے اسی طرح سکنی معنی سکن بنالینے کی صورت میں جاؤ اور ٹھہراؤ پایا جاتا ہے۔ اُسکن میں
غیر مستقر قائل ہے، انت اس کہنا کی ہے اور انت کی تاکید اس لئے لائی گئی ہے تاکہ زوجک اسم ظاہر
کا اس پر عمل نہ ہو سکے کیونکہ غیر مستقر پر عمل کرنے کی یہی صورت ہے۔ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ جو مصنف
آکرے چرا وہ تنبیہ ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء علیہا السلام دونوں ایک ساتھ مخاطب
بنائے گئے ہیں جیسے نکلوا، ولا تقربا، فتکونان، لیکن شروع میں تنبیہ کا عین استعمال نہیں کیا گیا اور
واذ قلنا لآدم وجعلناکما نہیں فرمایا۔ اُس کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ ہے کہ شروع میں یہ طرز تغیر اس لئے اختیار کیا گیا اور اولاً عرف حضرت آدم کو اس لئے
مخاطب کیا گیا کہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ آدم ہی مقصود بالہکم اور اصل ہیں جیسا کہ معطوف علیہ اعراب ہی
اصل بنی ہے اور حواء ان کی تابع ہیں جیسا کہ معطوف اعراب میں تابع ہوتا ہے۔

الجنت سے کیا ملوے اور اس میں لام تعریف کوئی معنی دے رہا ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ لام تعریف فاعلی کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوتے کہ الجنت سے ایک شخص اور شخص بھی مراد ہیں اور وہ دار الثواب ہے جہاں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، مگر نہ کتاب و سنت میں دار الثواب ہی کا تعلق ہوا ہے اس کے سوا الجنت کے کچھ مراد نہیں ملتا۔ کیا ہے پس جب الف لام بعد ضار کے لگے ہے تو وہی معنی مراد ہونے لگے جو کتاب و سنت میں نہیں ہو چکے مقرر کا خیال ہے کہ دار الثواب تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوا اور دار الثواب میں داخلہ تو خلیفہ اعمال کے بعد اعمال کے رونے میں ہو گا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابھی تک کوئی عمل بھی نہیں کیا تھا، لہذا ان کے دار الثواب میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیز دار الثواب میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے کوئی نہیں نکلے اور حضرت آدم جنت سے نکل آئے یا نکلے تھے اسی طرح دار الثواب میں کسی نکلنے کی تکلیف اور پابندی نہیں ہوتی اور جنت میں حضرت آدم ایک وقت سے نہ کھاتے نہ مکھن تھے، ان دنوں کی روشنی میں مقرر کی رائے پر یہ کہ الجنت سے نہیں زمین کا کوئی باغ مراد ہے وہ باغ فلسطین کے کسی علاقہ میں تھا یا فارس اور کرمان کے درمیانی علاقہ میں واقع تھا، حضرت آدم کہ آرمائن اور ان کے اہل امان کے لئے جی نکلے تھے اس کو پیدا کیا تھا، اور اگر مقرر کی رائے پر برسرِ اعتراض کیا جائے کہ جنت سے نکلے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ابھڑا اسے خطاب کیا ہے اور ہوا کے معنی ہیں پورے پچھے آندا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت دار الثواب ہے جو عالم بالامین ہے نہ کہ زمین کا کوئی باغ۔

تو مقرر کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر طرح میں اس سے بچے کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ نبی امرا میں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اھبطوا منسرا یعنی صحرائی زمین سے شہری آبادی کی جانب منتقل ہو جاؤ۔ اسی طرح یہاں اھبطوا کے معنی ہوں گے۔ سرزمین فلسطین سے ہندوستان کی جانب منتقل ہو جاؤ۔ مقرر کے رد میں یہ کہا گیا کہ جس جنت میں حضرت آدم کو داخل کیا گیا تھا اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لَکَ اَنْ لَا تُخَوِّعَ فِيْهَا وَلَا تُغْنٰی، وَاِنَّکَ لَا تَظْلُمُہَا وَلا تُنْقِی، ظاہر ہے کہ یہ اوصاف و احوال دار الثواب اور دار الثوابی کے ہو سکتے ہیں، کسی زمین پر واقع باغ کے نہیں ہو سکتے۔

وَحَلَّالِمْہَا رَعْدًا اَسْعَارًا فِيْہَا صَفۃٌ مَّصَدَّرٌ مِّنْ وَفِیْہِ شَیْءٌ مِّمَّا اِیْ مَکَانَ
مِنَ الْجَنَّةِ شَتَمًا وَشِعَ الْأَمْرَ عَلَیْہِمَا أَرَاۤجَۃٌ لِلْعَلَّةِ وَالْعَذْرٰی فِي التَّأْوِلِ مِنْ
الشَّجَرَةِ الْمَنْہٰی عَنْہُمَا مِنْ بَیْنِ اشْجَارِہَا الْقَاتِمَۃُ لِلْحَصْرِ وَلَا تُقَرِّبًا هٰذِہِ
الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِیْنَ فِیْہِ مِیَالَاتٌ تَعْلِقُ النَّہٰی بِالْقَرَبِ الَّذِیْ هُوَ مِنْ
مَقْدَمَاتِ التَّأْوِلِ مِیَالَفَۃٌ فِی تَحْرِیۃٍ وَوَجُوبِ الْاجْتِنَابِ عَنْہِ وَتَنْبِیْہَا عَلٰی

ان القرب من الشئ یورث داعیة ومیلا بالخذ یجامع القلب ویلہ یمہ عما
 ہو مقتضی العقل والشرع کما روى مُجَاتُ الشئ یعنی وہیم فیہ یغنی ان لا یجوما
 حول ما حرّم اللہ علیہما مخافة ان یقعان فیہ وجعلہ سبباً لان یكونا من الظالمین
 الذین ظالموا انفسہم بارکاب المعاصی او ینقض حظہما بالاتیان بما یغل
 بالکرامة والنعم فان الفایض السببیۃ سوا وجعلتہ للعطف علی النبی والحوار
 لہ والشجرة ہی المخطۃ او الکرمۃ او المتبۃ او شجرة من اکل منها احدث
 والاوی ان لا ین من غیر قاطع کما لہ تعین فی الآیۃ لعدم توقف ما ہو
 المقصود علیہ وقرئ بکسر الشین وتقرأ بکسر التاء وھذی بالیاء

ترجمہ (آیت) اور اس میں جہاں کہیں سے تمھارا پی چاہے بغراغت کھائیں، مگر اس درخت کے پاس مت
 نہ گئے، یا اگر گئے تو تم کہہ، اپنا نقصان کر دے۔

(مبارت) رغزاً یعنی واسطہ کو فیہ یعنی کثرت اور آسانی کے ساتھ، یہ صفت ہے محدود محدود کی، حیث
 شتھا میں جنت کی جو نہی بگڑ رہا ہو، آدم وحوار پر سال کو دیکھ کر دیا گیا تاکہ شجرہ نمونہ سے کھانے کے بارے میں
 بہانہ اور غرور ختم ہو جائے وہ شجرہ نمونہ جو ان درختوں کے درمیان تھا جو صوفیوں کو فتنے کرتے تھے۔

وَلَا تُفْرِقُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس میں کوئی فرق کے بدلنے اور تاکیہات ہیں
 یہی کو قرب سے متعلق کرنا جبکہ قرب متبادل کا پیش خیر ہے یا قصہ متبادل کی تحریک میں اور اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ
 کسی شئی کا قرب ایک دلیل اور بیان بھی پیدا کرنا ہے، جو دل کے طراحہ کو بکڑا لیتا ہے، اور اس کو تقاضا ملے عقل
 و شرع سے غافل کر دیتے، یہی کہ منقول ہے کہ تمھاری بہت کم کو انہا اور پرانا دینی ہے۔

پس مناسب یہی ہے کہ حضرت آدم و حضرت خوار اس چیز کے اور گرد بھی شگہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان
 پر رام کر دیا ہے، اس قدر شہ کی بنا پر کہ کس اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اور قرب کو اس بات کا سبب قرار دینا کہ وہ ظلموں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی جائز پر ظلم کیا
 بھی ممانعت ہے، بلکہ محبت کے ارتکاب کی وجہ سے ملتا ہے، یا اس وجہ سے کہ دونوں کا قصہ کم ہو گیا کیونکہ
 انہوں نے اس بات کا ارتکاب کیا جو ان کے اعزاز میں عمل ہوئی اور جس نے ان کی حاصل شدہ نعمت کم کر دی۔

قرب کہ ہم نے سبب اس لئے قرار دیا کہ نا، محبت کے لئے ہے، خواہ آپ اس کو عطف علی ایسی کے لئے
 قرار دیں خواہ نہیں کا جواب مانیں۔

اور شجرہ سے مراد گیہوں کا درخت ہے، یا انگور کا یا انجیر کا، یا ایہ درخت مراد ہے کہ جس میں کوکھاناس
کو صفت المعنی ہو جیسے۔

اور معتبر ہے کہ جن حرج آیت میں نصیب نہیں ہے، اسی طرح جو بھی بفرط طبعی دلیل کے نصیب نہ
رہی، کیونکہ مقصود اس پر برقررت نہیں ہے، اور شجرہ کو نصیب کے کمرہ اور لا تقربا کو تار کے کمرہ درہدی
کو یاد کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

شرح رَعْنًا۔ باب جمع سے مصدر بھی ہو سکتا ہے اور صفت مشبہ بھی، رَعْنًا عَشْرًا رَعْنًا المعنی رَجْع
عشت و صفت کے ساتھ زنگ گذارنا، رانہا۔ رَعْنًا دروہیۃ سے، بمعنی رانہا ہے یہ بھی دانت
کے قریب المعنی ہے، ہولت اور رانی سے زندگی گزارنا۔ رَعْنًا صفت ہے مصدر مجزوف کی۔
تقدیری عبارت ہے اَلَا رَعْنًا۔

حیث شبنم مکان کے محرم کے لئے ہے جن جنت میں جا رہو، واقعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صخر
آدم کو بوری دست دے دی کہ جنت میں جاں بچا ہیں، جب چاہیں، جو جاں بچا نہیں ہیں یہ اس سے ہوا کہ شجرہ
محرم کے تناول کوئے کے سبیل میں اُن کے پاس کوئی غلہ نہ رہے، اور وہ برتر نہ کیسے کہ بارالہا تو نے تو بھی
چیزوں کو منع کر دیا تھا آخر جو کھاتے تو کیا کھاتے؟

ولا تقرب هذه الشجرة الآیہ قاضی فرماتے ہیں کہ ولا تأکلوا هذه الشجرة تنبہ فرمایا کی کہ
ولا تقرب باھذا الشجرة تنکرونا من الظالمین۔ فرمایا، اس طرز تفسیر میں کئی طرق کی تاکیہ اور تباہی
ہے، ایک یہ کہ صفت کا تعلق قرب شجر سے قائم کیا گیا جس تناول شجر سے منع کرنے کے بجائے قرب شجرہ
سے منع فرمایا گیا، اور قرب شجرہ مقدم اور پیش ٹیچہ ہے تناول شجرہ کا، اس سے محنت میں بر شدت جدا ہوا
کہ جب عقیدتنا تناول منع ہے تو نصیب تناول کسی دوسرے منع اور واجب الانتصاب ہوگا نیز اس تفسیر میں یہ نہیں
بھی ہے کہ کسی شئی سے بچنے کی تمام صورت یہ ہے کہ اس کے ارتکاب سے بھی بچا جائے اور اس کے قرب سے بھی
بچا جائے کیونکہ قرب کی وجہ سے اس کی طرف میلان اور اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ محبت دل کے چاروں
طرف کھڑا ذاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل تقاضائے فعل و شرع سے غافل ہو کر اس کا ارتکاب کر بیٹھا ہے اس لئے
کہ محبت محبوب کے محبوب کو آنکھوں اور کانوں سے اوجھل کر دیتی ہے، اور اپنی گرفت ساری سے اس محبوب شئی
کی قربانوں میں متحد ہوتی ہے اور آدمی اس میں جا پڑتا ہے، سوچ ہے۔

دیکھئے شوق پیدا شوق سے پیدا طلب۔ آفت دل آنکھیں دل آنت جان ہو گیا۔

تنکرونا من الظالمین۔ کہ نامہ مصیبت کے لئے ہے لیکن اس پر نکالت کرتی ہے کہ اس کا ماقبل مصیب ہے اور
اس کا نامہ مصیب ہے جس قرب شجرہ مصیب ہے اور ظالم ہر نامہ مصیب ہے، یہاں ظلم ہر مراد ایک حرام چیز کا ارتکاب
ہے یہ تفسیر اس وقت ہوگی جب بھی کو مرتبہ پر محمول کیا جائے اور یہ نامہ لے کر تناول شجرہ کا عدد و مرتبہ آدم
علیہ السلام سے قبل نہ ہو تھا، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ظلم سے مراد ترک اولیٰ ہے، تناول شجرہ کا ترک کرنا، اولیٰ تھا
آدم نے تناول کر کے ترک اولیٰ کا ارتکاب کیا اور اسی وجہ سے ان کا اغراض کم ہو گیا اور نعمتوں سے محروم کر دیے

کچھ یہ تفسیر اس وقت ہو چکی کہ وہ (تقریباً) کئی کوکراہت تشریح پر موقوف کیا جائے۔ اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفسیر غور قبل فوت ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد از فوت ہوا ہو۔

امام فرید الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو پسند فرمایا ہے اور کہتے ہیں کہ کتاب اشرف آیات کی تفسیر حضرت اشیاء کی حفاظت پروردگار تعالیٰ نے فرمائی ہے۔

امام غلامی نے اس کا سبب شجرہ کے قریب ہونے، اور جب غریب غنی ظلم کا سبب ہے تو تفسیر الہی کی حیثیت کی قدر و قدر اور غور و فکر، پس ایک بالغ اس حیثیت کے معنی سے پیدا ہوا۔

فار بیت کے لئے یہ خواہ یہ کہا جائے کہ تنکونا کا اولاد تقریباً ہر طرف سے اور تنکونا لاچار و مرکب دھبے پر دم ہے اور اسی وجہ سے اس کا وزن ساقط ہوا ہے۔ تقدیری عبارت ہوگی۔ ولا تقریبا هذه الشجرة فلا تنکونا خواہ یہ کہا جائے کہ تنکونا ہی کا جواب ہے اور فار کے بعد ان ناہیہ مندرجہ۔ آخری بات شجرہ کی تعین و عدم تعین کے ہے اس میں ادنیٰ عدم تعین ہے کیونکہ تعین پر کوئی تعین دلیل وجود نہیں ہے۔

فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا اَصْدَرَ زَلَمَهُمَا عَنِ الشَّجَرَةِ وَحَلَمَهُمَا عَلَى الزَّلَّةِ
بِسَبِيحِهَا نَظَائِرُهُ عَنْ هَذِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ اَمْرِي وَاَزَلَهُمَا
عَنِ الْجَنَّةِ بِمَعْنَى اَذْهَبَهُمَا وَبَعْضُهُ قِرَاءَةُ حِمْرَةٍ فَازَا لَهُمَا وَهِيَ تَقَارُّ
فِي الْمَعْنَى غَيْرَانِ اَزَلَ يَقْتَضِي عَثْرَةً مَعَ الزَّوَالِ وَاَزَلَالَهُ قَوْلُهُ هَلْ اَدْرَاكَ عَلَى
شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَمُوتُ وَقَوْلُهُ مَا تَهْتَكُمَا رُبَّمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
اِنَّ اَنْ تَكُونَا مُلْكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَمَقَاسَمَتَا يَاهَا اِهْوَلُهُ اِنِّي
لَكُمَا لِمِنْ التَّصْحِيْنِ وَاخْتَلَفَ فِي اَنَّهُ تَمَثَّلَ لَهُمَا فَقَاوَلَهُمَا بِذَلِكَ
اَوْ الْقَاهِ اِلَيْهِمَا عَلَى طَرِيقِ الْوَسْوَسَةِ وَاَنَّهُ كَيْفَ تَوْصِلُ اِلَى اَزْلَالِهِمَا
بَعْدَ مَا قِيلَ لَهُ اَخْرِجْ مِنْهَا فَانْكَ رَجِيمٌ فَقِيلَ اَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الدَّخُولِ
عَنِ جِهَةِ التَّكْوِمَةِ كَمَا كَانَ يَدْخُلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يَمْنَعْ اَنْ يَدْخُلَ
الْوَسْوَسَةُ اِتِّلَاءُ لَادَمَ وَجَوَاءَ وَقِيلَ قَامَ عِنْدَ الْبَابِ فَنَادَاهُمَا وَقِيلَ
تَمَثَّلَ بِصُورَةِ دَابَّةٍ فَدَخَلَتْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ الْخَرْنَةَ وَقِيلَ دَخَلَ فِي

فَمَ الْحَيَاتِ حَتَّى دَخَلَتْ بِهِ وَقِيلَ أَرْسَلْ بَعْدَ اتِّبَاعِهِ فَاسْتَرْكَبَهُمَا
وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى -

ترجمہ آیات آخر کار شیطان نے ان دونوں کو درخت کی ترسیب دے کر بیرونی سے ہٹا دیا۔
 (ا عبارت) یعنی ان کو لغزش کے حدود کا آغاز و درخت سے ہوا اور درخت ہی کے سبب سے شیطان نے
 ان دونوں کو لغزش پر آمادہ کیا اور اس غی کے نظیر انہما کے فرماں دے مافوق اللہ غی مسمیٰ ہے یہ معنی ہیں
 اَنْزَلْنَاهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ (ان کو جنت سے ہٹا دیا، کمال لیا) ورمحوں کی قدرت نازل انہما میں کی تقویت کرتی ہے، در
 اَنْزَلْنَاهُ اور انہما مقارب اس میں ہیں، اور نزل کے معنی برد لالت کرتے ہیں، مگر اَنْزَلْنَاهُ کے ساتھ ساتھ لغزش
 کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اس کا جھلکا یہ تھا کہ اس نے کہا، هَلْ اَدْرَاكَ عَلَى شَجَرَةٍ مَخْطُوءَةٍ وَمَنْ لَّيْلٍ
 اَوْ نَهَارٍ يَكِيدُ لِلْغَيِّطِ كُرْهُنَ فِي الْغَيِّطِ کے درخت اور لازوال سلطنت پر، اور اس نے یہ بھی کہا "مَا عَمَّا تُمُنَّ
 لَوْ كُنْتُمْ اَعْلَمُ بِالشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونُوا مَلَائِكَةً اَوْ تَكُونُ مَا مِنْ اَلْخَالِدِينَ (ترجمہ) ہمیں متعجب کیا تم کو
 تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس بنا پر کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا سدا رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور
 اس میں کا جھلکا یہ بھی تھا کہ اس نے حضرت آدم و حضرت نوح علیہما السلام سے قسم کھا کر کہا اِنِّي لَكَا لِمِنْ
 لَّغَا صَاحِبٌ اَنْتُمْ بَيْنَكُمْ مِيثَاقٌ لِّئَلَّا تُخْلَفُوا (ترجمہ) میں سے ہوں۔

اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایسے ان دونوں کے سامنے کسی جہانی صورت میں آیا اور اِنِّ بِالْمَآئِنِ
 بِرَافِقِهِ کہ یا ان کے دل میں دوسرے کے طور پر نزل، اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ایسے نے ان کو جھلکا
 کی جانب سے کس طرح راہ دکھائی، جبکہ اُس سے کہہ دیا گیا، "خُزِجْ مِنْهَا زَوْجَكَ وَكَانَ جَنَّتِمْ" کو محل جنت سے کہہ کر کہیں
 تو مرد رہے، تو بعض نے کہا ہے کہ جس طرح پہلے ساں گے کے ساتھ جنت میں بطور اعزاز داخل ہو کر تھا اس طرح کے
 ہوا غلامی کو دوک دیا گیا آدم و نوح کے اچھے اور دوسرے کے لئے نہیں دوکا گیا، اس کا مکمل وہ داخل ہو گیا
 تھا۔ اور بعض نے کہا کہ مرد و زن پر کھڑا ہو کر اس نے دونوں کو آواز دی، و بعض نے کہا اس نے کسی حاضر کا ہوا
 دھارا اور جنت کے حازن کی کوئی جانب نہ دے، و بعض نے کہا کہ ساں کے منہ میں داخل ہو کر جنت میں گیا اور
 ہم نے کہا کہ کہیں کس پر و کار کو بھیجا اس نے ان دونوں کو جھلکا اور حقیقی علم کو انہما نے اس سے کہا ہے۔

تشریح اَنْزَلْنَاهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ اِنْ تَقْبَلُ اَمْرًا اَوْ تَرْتَدُّ عَنْهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ هُوَ مُجْعَلٌ
 لِّلْكَافِرِينَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ (ترجمہ) اگر تم کو قبول ہو کہ یا اگر تم سے
 پس ہٹا دیا جائے گا، اور عداوت کے ساتھ ساتھ سبب کے معنی بھی مستفاد ہو رہے ہیں اَنْزَلْنَاهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ
 اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ کے معنی کو حازن پر جلتے ہیں صددور
 کے معنی کی نہیں نہ ہوتی اس غی کے نظیر انہما نے کہا ارشاد (وَمَا تَعْلَمُ عَنْهُ) آخری ہے جس کے معنی ہیں اور
 یہ کہ ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہاں بھی اِنْ تَقْبَلُ اَمْرًا اَوْ تَرْتَدُّ عَنْهُ کے معنی ہیں اِنْ تَقْبَلُ اَمْرًا اَوْ تَرْتَدُّ عَنْهُ کے ساتھ ساتھ

يَعْلَمُكُمْ بَعْضُكُمْ فَعَلَّوْهُ بِرِجَالٍ هِيَ، اور میری کہی دوسرے ذریعہ کی ضرورت نہیں تھی، اور میں
 میں خود اس زمانہ میں کہ باجم و شہنشاہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کرو گے، بایں طور کہ
 ایک دوسرے کو گمراہ کرو گے۔

وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ مُتَشَبِهٌ مُتَشَبِهٌ، متشبیہ سے مراد رہنے کی جگہ یا حقیر متشبیہ یعنی رہنا ہے متشبیہ
 کے معنی تو کہ اٹھنا ہیں، الیٰ جنہا سے مراد موت یا قیامت کو وقت ہے

ماکانا فیہ سے مراد جنت کا انفرادی اس کی قیمتیں و اس کا نشیمن ہیں راہب طوطا کا خطاب
 کر رہا ہے؟ اس کی قیمتیں دوسری قیمت سے ہوتی ہے راہب طوطا کا خطاب یہاں صیغہ

تشریح

متشبیہ انداز میں حضرت آدم اور حضرت خوا، علیہما الصلوٰۃ والسلام متشبیہ ہیں، راہب طوطا کا خطاب
 بھی حضرت آدم ہی حضرت خوار سے ہے کیونکہ والعدو و لون فقہ، ایک ہی بیان ہوا ہے، بیشک زاہد کے کہا کہ
 ضمیر کو جمع لانا باوجودیکہ مخاطب شئی ہے یا تو اس بنیاد پر ہے کہ جمع کا کم از کم صدائق دو ہے جیسا کہ حضرت
 داؤد اور حضرت سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام کے قصہ میں ہے رَاٰ دَاوُدُ يَحْكُمَانِ فِي الْحَوْرَاءِ، جب وہ دونوں
 کھیتی کے ہائے میں بیٹھ کر رہے تھے، آگے چل کر رشاد ہوئی ہے وَكُنَّا لِيَحْكُمَهُمْ ثَلَاثِينَ
 اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت موجود تھے یہاں ہم ضمیر جمع ان دونوں بزرگوں کے لئے اسی قاعدہ
 کے مطابق استعمال کر رہا ہے

اور یا ضمیر جمع لکنہ کی وجہ یہ کہ مراد آدم و خوار سے وہ دونوں اور ان کی ذریت ہے، اس کی وجہ یہ کہ
 آگے ارشاد فرمایا گیا ہے يَعْلَمُكُمْ بَعْضُكُمْ فَعَلَّوْهُ بِرِجَالٍ، یہ عداوت و ذریت آدم ہی کے درمیان پائی گئی نہ کہ حضرت
 آدم و حضرت خوار کے درمیان نیز اس لئے کہ لے فرمایا قَاتِلَا يَابِسَ ثَمَرُكَ، هَٰذَا هِيَ ثَمَرُكَ شَيْعَ هَٰذَا
 اِنَّا يَكَاكُمُ لَمْ يَذَرِيَتْ اَرْضِي كَيْسَبِ مَا يَكُنْ كَيْسَبُكَ ذَرِيَّتُكَ، اور یہی میں خوشی و کافری کی تقسیم ہوتی۔

اب اگر اعتراض ہو کہ ذریت و خطاب کے وقت وجود نہیں تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم و خوار میں اسلام
 ہو کر تمام انسانوں کی اصل تھی اس لئے یہی بایا گیا کہ تمام انسان اس پر راہی ہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ مخاطب میں مدعو تھے، حضرت آدم و حضرت خوار اور ابلیس ان تینوں کے مخاطب تھے
 کا صیغہ استعمال کیا گیا اس قول پر مشہد وار و موجود ہے کہ ابلیس توحت سے پہلے ہی خطا لایا گیا تھا پس اس
 کو کل جانے کا حکم جمعیل حاصل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کا دوبارہ افراج پر ہے جیسے تو اس طرح
 کا ورنہ تھا کہ کرامت و اعزاز انہیں داخل ہو سکتا، دوسرے کے لئے داخل ہو سکتا ہے۔

اب دوبارہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں کہا ہے کہ صیغہ و خروج سے مراد حضرت آدم
 علیہ السلام و حضرت خوار علیہما الصلوٰۃ والسلام کا جنت سے خروج ہے اور ابلیس کا آسمان سے
 خروج ہے، اور سب کے لئے راہب طوطا کا کلام استعمال ہوا ہے۔

يَعْلَمُكُمْ بَعْضُكُمْ فَعَلَّوْهُ بِرِجَالٍ، اور راہب طوطا کی ضمیر جمع ذوالحال ہے، حال جب
 جملہ بتو اس کے شروع میں سے وافر ہوئے، یہاں داؤد نہیں آیا، اس کا جواب مفسر نے یہ دیا ہے کہ داؤد کا
 مقصد و ذوالحال کے درمیان ربط پیدا کرنا ہے اور یہاں ربط بَعْضُكُمْ کی ضمیر خطاب کے ذریعہ پیدا ہو گیا

لہذا اود کی ضرورت نہیں رہی۔

مُسْتَقَرٌّ اگر مستقر ہے تو مکان استقر کے معنی میں ہو گا جیسے ارشاد باری تعالیٰ اَنْصَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا اور اگر مصدر ہے تو استقر کے معنی میں ہو گا جیسے ارشاد باری تعالیٰ اِنَّ رَزْكَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرٌّ اَحْيٰی۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جین سے مراد موت ہے۔ جی ہر شخص اپنی موت کے وقت تک زمین پر نامرہ اٹھاتا ہے، مفسر مکی کی بھی یہی رائے ہے۔

عبارہ اور صحیح اندر تفسیر کے کہا کہ الی میں سے مراد الی قیام الساعۃ ہے یعنی ذریت آدم کو زمین پر قیامت تک فائدہ اٹھائے، ان دونوں قولوں میں توفیق میں طرح ہو سکتی ہے کیل تفسیر کا شخاص و افراد کے اعتبار سے مانا جائے کیونکہ ہر شخص اپنی موت تک ہی فائدہ اٹھائے اور دوسری تفسیر زرع انسانی کے اعتبار سے مانا جائے اس لئے کہ زرع انسانی فوت برزخ قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے گی۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ اسْتَقْبَلَهَا بِالْاِخْتِزَاعِ وَالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بِهَا جِيءَ عَلَيْهَا وَقُرْ اَبْنِ كَثِيرٍ يَنْصِبُ آدَمَ وَرَفَعَ الْكَلِمَاتِ عَلٰی اَنَّمَا اسْتَقْبَلَتْهُ وَبَلَقَتْهُ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالٰی وَمِنَّا لَمَنَّا اَنْفُسَنَا الْاِیَّهَ وَقَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ اِنَّهُ لَا یَعْمُرُ الدُّنْیَا الْاِثْنِ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ یَارَبِّ اَلَمْ تَخْلُقْنِیْ بِمِیْزَانٍ قَالَ بَلٰی قَالَ یَارَبِّ اَلَمْ تَقْعُدْ فِی الرُّوحِ عَنْ رُوحِكَ قَالَ بَلٰی قَالَ اَلَمْ تَسْبِقْ رَحْمَتَكَ غَضَبِكَ قَالَ بَلٰی قَالَ اَلَمْ تَسْكُنْ جَنَّتَكَ قَالَ بَلٰی قَالَ یَارَبِّ اَنْ تَبْدُ وَاصْلَحْتَ اَرْجٰی اَنْتَ اِلٰی الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ وَاصِلَ الْكَلِمَةِ الْكَلِمَةُ وَهِيَ التَّائِیْدُ الْمَذْرُوءُ بِالْحَدِّی الْمَحَاسِنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ كَالْكَلَامِ وَالْمَجْرَاحَةِ۔

ترجمہ (آیت) پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لئے۔

عبارت یعنی آدم نے ان کلمات کا استقبال کیا، ان کو ملے کوئی کو قبول کر کے، اور ان پر عمل کر کے جس وقت کہ آدم کو ان کلمات کا علم دیا گیا، اور اس کی خبر نہ آدم۔ کہ رفع اور کلمات کے نصیب کے ساتھ قرأت کی ہے، یہ قرأت میں ہی کیا ہو رہے کہ کلمات نے آدم کا استقبال کیا اور کلمات آدم کو پہنچے اور وہ کلمات اللہ تعالیٰ کا ارشاد رَبِّ ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْاِیَّہِمْ، اور میں نے کہ سچائی کے اللہ

وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اسماک و تقابلی جہد کو لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاعف عني اذہ لا یعفر الذنوب الا انت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدمؑ نے یہ کہا کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، آدمؑ نے کہا اے میرے رب کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں بھونکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، آدمؑ نے کہا اے میرے رب کیا تو نے مجھ اپنی جنت میں نہیں بٹھرایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، آدمؑ نے کہا اے میرے رب اگر میں تیرے کروں ادا اپنی اصلاح کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت میں داریں اور میں لڑتا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور کلمۃ کی اصل کلمہ ہے۔ کلمہ وہ اثر ہے جو دو باتوں میں سے کسی ایک حاشیہ ذریعہ محسوس کیا جائے حالت کسے یا حالت بصر کے ذریعہ، جیسے کلام اور رسم۔

تشریح

ہاں دو قرائن ہیں، آدمؑ کا وضع کلمات کا نصب اس صورت میں ترجمہ ہو گا استعمال کیا آدمؑ نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات کا، دوسری قرائت اس کی تکرار ہے۔ آدمؑ کا نصب اور کلمات کا وضع ترجمہ ہو گا پیوستہ آدھم کو ان کے رب کی طرف سے چند کلمات، پہلی صورت میں تلفظ معنی میں استعمال کے ہے۔ اور دوسری صورت میں تلفظ معنی میں آدھم اور وصل کے ہے۔

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے کہا کہ جس طرح کوئی اپنے پیچھے سے ہونے محبوب کا استقبال کرتا ہے اور استغاثی ہیں اس کے اکرام کا کوئی دقیقہ اٹھاتا نہیں رکھتا اسی طرح حضرت آدمؑ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے وارد ہونے والے کلمات کا استقبال کیا، اور ان کا جو بھی اکرام ہو سکتا تھا وہ کیا، ان کلمات کو ہاتھوں پر لیا، ان کو قبول کیا، وہاں پر عمل کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں وَبِطَاعَتِنَا انْقَسَاوُنَّ لَمْ تَقْفُوْنَا وَتَرَجَعْنَا انْشَرُّوْنَا مِنَّا الْخُسْرٰی۔

ابن جریر نے کہا کہ یہ تفسیر قرآن کریم کے موافق ہے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ یہ اصح الاقوال ہے اور مجاہد اور حسن اور قتادہ سے بھی یہی منقول ہے۔

واصل الکلمۃ الکلمہ۔ کلمہ کی اصل کلمہ ہے کلمہ اثر محسوس کرنے کو کہنے میں خواہ اس کا احساس توجہ سامع کے ذریعہ ہو خواہ توجہ سامع کے ذریعہ، توجہ سامع سے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ کلام ہے اور توجہ سامع سے جس کا احساس ہو تلمہ وہ رسم ہے۔

فَتَابَ عَلَيْهِ رَجْعَ إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَقَبُولِ التَّوْبَةِ وَأَنَارَ تَبَةِ بِالْفَاءِ عَلَى تَلْقِ
الكلمات لتضعه معنی التوبة وهو الاعتراف بالذنوب والندم عليه والعزم على
ان لا يعود اليه واكتفى بان كرا دم لان حواء كانت تبعاله في الحكم ولذا لعل طوي

ذکر النساء فی اکثر القرآن والسنن إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُّ الرجاء علی عبادة بالمغفرة والذي یکثر اعانتهم علی التوبة واصل التوبة الرجوع فاذا وصف بها العبد ان رجوعاً عن المعصية واذا وصف به الیاری تعالیٰ اویل به الرجوع عن العقوبة الی المغفرة الرَّحِيمُ المبالغ فی الرحمة وفي الجمع بین الوصفین وعد التائب بالاحسان والعفو۔

ترجمہ آیت توبہ تسلط نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے شک۔ وہ توبہ قبول کرے والا مہربان ہے۔
 (ترجمہ ہی رت) تائب علیہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کی کہ تائب الہی رحمت اور قبول توبہ کے ذریعہ توبہ فرمائی اور قبول توبہ کو فدا کے ذریعہ غلطی کلمات پر توبہ فرمایا۔ اس نے کر غلطی کلمات توبہ کے معنی کو تھیں ہے۔ اور دوسرا نام ہے گناہ کے اعتراف کرنے اور اس پر نادم ہونے اور نیزہ کرنے کا کہ اس کی جہاد عفو نہیں کرے کلمہ اور ذکر میں حضرت آدم علیہ السلام پر اکٹھا کیا گیا اس لئے کہ حضرت حواد سکر میں آپ کے اصحاب غصہ اور اسی وجہ سے قرآن اور سنت کے بغیر حقد میں غلوئے کہ تکرار صحبت دیا گیا ہے۔
 لَقَدْ هُوَ التَّوَابُّ۔ توبہ کے معنی ہیں اپنے بندوں کی جانب بہت رجوع کرنے والا۔ ان کی بار بار مغفرت کرنے والا۔ یعنی ہیں وہ ذات جو اپنے بندوں کی توبہ کے سلسلہ میں بہت مدد فرماتی ہے۔ وہ توبہ کے اصل معنی رجوع کے ہیں۔ یہ رجوع توبہ صفت واقع ہو بندہ کی توبہ میں ہونے کی صحبت سے رجوع کرنا گناہ بآذنا، اور جب بانی توبہ کی صفت واقع ہو تو معنی ہوں گے سزا سے بخشش کی جانب توجہ دینا۔
 الترجیم بہت زیادہ رحم فرمنا والا، توبہ اور رجوع دونوں دونوں کو ختم کرنے میں یہ وعدہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے ساتھ معافی اور احسان دونوں کا معاملہ کیا جائے گا۔

تشریح حضرت امیر مزیلی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ پر گفتگو کرنے سے پہلے اشیاء العلوم میں لکھا ہے کہ توبہ تین امور کے مجموعہ کا نام ہے۔ اول علم الہی گناہ کے ضرر کو پہچاننا اور پہچاننا اگر گناہ پر مجبور ہے توبہ کرنے کی جانب اور رکاوٹ ہے۔ دوم حال جو علم کے غم میں پیدا ہوتا ہے یعنی قلب کا اس پر رنجیدہ ہونا کہ ایک محبوب خشی اس سے نفرت ہو جی، اور اس کا نام ندامت ہے۔ سوم عمل یہ حال کے نتیجہ میں غماز پر تلنے اور اس کا غم ہونا ہے۔ حال سے مراد ہے فوراً گناہ کو ترک کر دینا اور سابق کی غلطی کرنا اور توبہ کے لئے غم کرنا کہ اس کی جانب بھی رجوع نہ کرے گا، اور بہا اوقات توبہ کا اطلاق ندامت پر بھی ہوتا ہے توبہ کی وجہ یہ کہ ندامت علم کا خاصہ ہے اور عمل ندامت کے لئے لازم ہے۔ پس ندامت میں تسبیح یا تسبیح کی حدت شریعت میں ہے، اللہ تعالیٰ توبہ ندامت کا نام ہے، انعام مہربان نے لکھا کہ توبہ کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ایمان و یقین کو کھینک کے ساتھ دل میں پھیلا جائے کہ آخرت کے تمام احوال پر حق ہیں و وہیں معافی کا کلمہ رہنمائی خوفناک صورت میں ہوا ہو گا۔

تشریح

صیغہ آدم ایک ہی بار ہوا ہے لہذا امر صیغہ بھی ایک ہی بار ہوا ہوگا، پس دوسرا صیغہ امر صیغہ کا ذکر کریں کیا گیا؟ تاہم نے فرمایا کہ دوسری بار اھبطوا کا امر تاکید کے لئے ہے اور دیکھنا اھبطوا سے اس وقت لانا اھبطوا کا فعل کمال افعال کی وجہ سے ہے۔

مشبہ پیدا ہوتا ہے کہ تثنیٰ حلوں سے۔ وقت لانا اھبطوا پر اور وقت لانا اھبطوا تاکید ہے اور تاکید وقت سے مقدم ہوتی ہے پس تثنیٰ کو جو خبر کر کے کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تثنیٰ کو مقدم کر کے پہلے ہی خبر کر تو بہ نہایت اتمام کی مستحق ہے اور اس کی جانب حتی الامکان ہجرت کرنی چاہئے۔

اولا اختلاف المقصود۔ وقت لانا اھبطوا کے بارے میں یہ دوسرا قول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت لانا اھبطوا اور ماقبل والے وقت لانا اھبطوا کے درمیان کمال انقطاع ہے، اور دونوں کا مقصد جدا جدا ہے، پہلے جلتے ہیں یہ یہی کہنا مقصود ہے کہ صیغہ آدم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی ذریت میں عداوت و جنم لے گئی اور ان کو وہاں ایک عارضی زندگی گزار کر پھاری طرف واپس آنا ہوگا اور اس جگہ ثانیہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ صیغہ آدم کے بعد اولاد آدم اشرع تعلق کے اور وفواری کی کھلم کھری ہوگی، جو ہدایت کی راہ پر لگ جائے گا وہ نجات پائے گا اور جو ہدایت کی راہ سے ہٹ جائے گا وہ برباد ہوگا۔

والثانیہ اس کا اختلاف المقصود پر عطف سے اور یہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں جاری ہو سکتا ہے چاہے دونوں جملوں کے درمیان کمال افعال مانا جائے جائے کمال انقطاع، اس کا حاصل یہ ہے کہ صیغہ آدم کا دوسرا یہ ذکر فرما کر اشرع تعلق بندوں کو توبہ کرنا چاہئے کہ صیغہ آدم باقیوں پر مشتمل ہے، اور یہ آدم کے درمیان عداوت اور تکلیف اور وفواری پر اگر صیغہ کے ایک ہی نتیجہ کا اثر ہوتا تو حکم باری تعالیٰ کی خلاف ورزی سے روکنے کے لئے کافی ہوتا ہوتا ہے بلکہ اس میں دو خطرناک اور مائب ہیں، اولے والے تعلق کا اندیشہ موجود تھا مگر بھی آدم ثابت قدم نہ رہ سکے اور ان سے بھول ہو گئی۔

پھر کا قول یہ ہے کہ سبحان الذکر صیغہ سے صیغہ من الجنتہ الی سماء الدنیا مراد ہے اور دوسرا صیغہ صیغہ من الجنتہ الی سماء الدنیا مراد ہے تاہم نے کہا کہ تو ان میں سے ہے کہ صیغہ اولوں کے ساتھ استقرار فی الارض کا ذکر ہے، اگر فائل کی بات صحیح ہے تو صیغہ اولوں کی طرف ہولناکی نہیں ہوگا کہ اس میں استقرار کا مسئلہ پیش آتا نیز صیغہ ثانی میں منہا کی غیرت کی طرف راجع ہے نہ کہ سادگی جانب و حیثاً کائن فی القفا۔ حیثاً فظوں کے اعتبار سے حال ہے اور اس پر نصب کا اعراب ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تاکید ہے اور تاکید کا معنوم یہ ہے کہ صیغہ کے حکم میں سب شریک ہیں، فاعلین میں ایسا کوئی نہیں ہے جو غیر رابط ہو لیکن حکم کے سب کو شریک اور شامل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سب ایک ہی ساتھ صیغہ کے شریک ہوں کہ ایک ہی لمحہ میں سب ساتھ ساتھ اتریں، حاصل یہ کہ حیثاً کلا کے معنی میں ہے مثلاً کے معنی میں نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں جاؤ اجمیعاً تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب ساتھ کے ساتھ آئے بلکہ مختلف زمانوں میں پہنچنے والوں کو بھی جاؤ اجمیعاً کہا جاتا ہے۔

فَمَا يَأْتِيَكُمْ عَنِّي هَذِي فَمَنْ تَبِعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 الشرح الثانی مع جوابہ جواب الشرح الاول وما یزید ان کذات بہ ان ولینا من
 تاکید الفعل بالنون وان لم یکن فیہ معنی الطلب لایحی ان یأتیکم منی ہذا
 بانزال او ارسال فمن تبعہ منکم معاً وازوا تاجی بحرف الشک والتیان
 الہدی کائن لانه محتمل فی نفسہ غیر واجب عقلاً وکسر لفظ الہدی ولم
 یضم لانه اراد بالثانی اعین عن الاول وهو ما اتی بہ الرسل واقتضاء العقل
 انی فمن تبع ما اتاہ مراعیاً فیہ ما یشہد بہ العقل فلا خوف علیہم فضلاً عن
 ان یحفل لہم مکروہ ولا ھم یفوت عنہم محبوب فیخبر نواغیہ ویلخوف علی الشیوع
 ولخوف علی الواقع فی عنہم العقاب واثبت لہم الثواب علی اکمل وجه وابلاغہ
 وقرئ ہدی علی لغة ہذیل ولا خوف بالفتح۔

ترجمہ آیت: پھر تمھارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہونچے تو میری ہدایت کی پیروی کریں گے
 قرآن کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور نہ وہ بچیدہ ہوں گے۔

(مبارک) شریعتی اپنے حق پر شرط کے ساتھ نقل کر شرط اول کا جو واجب ہے، اور مازالہ ہے جس کے
 ذریعہ ان کی تاکید کی گئی ہے اور اس وجہ سے فعل کو نون کے ذریعے مؤکد کرنا مستحسن ہوا اگرچہ فعل میں غالب
 کامضمیم نہیں ہے، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر تمھارے پاس میری ہدایت کے کوئی ہدایت پہونچے تو اسے قرآن و نزول
 کتاب کی صورت میں خواہ ارسال یا رسل کی صورت میں تو جس نے اس کتاب یا رسول کی پیروی کی وہ
 نجات پائے گا اور نہ یہاں ہوگا، اور کھٹکے کا استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ یہ آیت کا آنا یقینی ہے اس کی
 وجہ یہ ہے کہ فی نفسہ ہدایت کا آنا محتمل ہے، عقلاً واجب نہیں ہے اور ہدی کے غلط کی تائید کی
 گئی ہے اس کو ضمیر کی صورت میں نہیں لایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدی ثانی سے ہدی اول کے
 مقابل میں ظاہر میں برابر لے گئے ہیں یعنی ہدی وہ ہے جس کو رسول لے کر آئے، اور اس کا نقل نے تقاضا کیا
 مقصود یہ ہے کہ جس نے رسول کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی وہ ان حالیکہ اس سلسلہ میں ان باتوں کا
 لحاظ نہ رکھتا جس کی عقل شہادت دیتی ہے تو ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ نہ ہوگا جو یہ جانے کہ ان کو کوئی ناگواری
 پیش آئے، ورنہ وہ ان میں سے ہوں گے جس سے کوئی محبوب شی فوج ہو جائے اور وہ اس پر نہیں ہوں

یہ خوف کا اطلاق اندیشہ پر ہے اور جن کا اطلاق واقعہ شدہ امر پر۔ اندیشہ حال ہے اور خوف سے غائب کی نوع خیالی اور ان کے لئے تاب کا اثبات قریباً اور یہ شکہ ترین اور مبالغہ ترین طریقہ پر ہو گا اور ایک قرأت عذباتی بہ قول غزل کہ لڑتے کے مطلق ورنہ لڑتے ہمارے لئے کے لئے کے ساتھ۔

عبادت، یعنی حرف شرط ایما اور اس کی شرط و جزاء، اے جیسے حرف تہذیب کے استعمال
 ہندی قول اور عدلی ثانی کے معنی، خوف و حزن کی تعبیر اور قزوت سے بحث کی گئی ہے
 :۱۰ احرف شرط ہے، وہ فظوں سے مل کر بنا ہے، انہی اور عا سے حار ان کے معنی کی تاکید اور پہلے کے
 لئے اور یہی تاکید اس کی بنی ہوئی کہ فعل شرط ہونی ثقیلہ و اظن کیا گیا، ہونی ثقیلہ یا خفیفہ کا واحد
 ہے کہ جن فعل میں طلب کے معنی ہوں، اس کے آخر میں آتے ہیں جیسے ابرو ہوں، استفہام و تمنی وغیرہ
 مثلاً اضریت، لا تضربت، هل تضربن، یتک تقضون، ہی خرج فعلی خیر یعنی جس فعل کے
 ثمر میں حرف تہذیب ہم وہ اس کے آخر میں بھی ہونی ثقیلہ و خفیفہ کو لازم دیتا ہے جیسے **وَاللّٰہُ لَا یَفْعَلُوْنَ**،
 علی خیر کہ آخر میں ہونی ثانی کے آگے کی وجہ سے یہ قسم سے تاکید و تہذیب عقود ہوتی ہے اور فون تاکید
 اس کے لئے موزوں ہے، یہ فعل ہم پر بیان کرتے ہوئے ہم فعل شرط کے آخر میں بھی ہونی تاکید لانے میں ضروری
 حرف شرط کی تائید کے ساتھ تاکید ہو جیسے **وَمَا مَّا نَأْتِیْکُمْ**۔

سید بہار کے نزدیک اس موضع پر ہوا کہ تارہ سحر سے مراد بغدادی نے اسی کی پیروی کی ہے نہ تاج
وہرود کے نزدیک۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس طرح ہو گا، **فَاَقَامَا نِيتَكُمْ هَذِي**
طَرَاوِلَ، یعنی بیچ ہذا کی شرطوں کی تلاوت، علیہم ولا ھم یخیرون، شرط ثانی کی جز، شرط ثالث
اپنی جز سے مل کر جز اول کی شرط اول کی، **فَاَقَامَا نِيتَكُمْ هَذِي**، ہذا دوسرے مراد کتاب اور رسول ہے، اب
فہم پر ہو گا مگر یہی جاہلہ سے جو کتاب اور رسول تھوڑے سے ہیں آئے تو چشمیں ہی کتاب اور رسول کی
پیروی کرے گا وہ نہ جاننا پائے گا

ایک بحث یہ ہے کہ روایت لا انا کہ بغیر تہمت اور تحقیق موافق کے یہ اِذ اور اِذَا استغاث ہو
یہ کہ ان میں اس جو شک ہے، تہمت ہو کہ ان کو کون لایا گیا،

ہوا اب یہ کہ کمال ہفتہ واقعہ ہو گیا، وہاں تو پھر بھی اپنی اور اپنی غلطی کے جیب اس کاوش
فرمایا تو اس کا آنا بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے فتنے کی طرح ہوتے ہیں کہ جیسے حق تعالیٰ فرماتا ہے
نہیں۔ یہ کہہ کر حق تعالیٰ پر کمال ہو گیا۔

یوں اس کے دل پر ازل سے ہونے والی غلامی کی بے شمار داستانیں ابھریں۔ وہ اپنے دل کی آواز کو سمجھنے کی بجائے اپنے دل کی آواز کو دوسروں کی آواز کے ساتھ ملا کر سننے کی کوشش کرتا رہا۔

جو اور بہت کچھ ان کے لئے لکھا ہے۔ ان کے لئے جو کچھ لکھا ہے، اس سے مراد لکھنے کے ہیں، ہمدی اور ان کے
 ہر ایک شعر میں کتب سمورہ اور اس کے کرامات اور ان کے اہل خانہ میں اور علی بن ابی طالب، ہمدی اور ان کے

برائیت شروع اور ہدایت عقلیہ دونوں مراد ہیں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ بیرونی ہدایت عقلیہ کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول کے رسول پر ہی ہونے اور کتاب کے کتاب اللہ ہونے کی تصدیق جس کی درمیان ہی سے ہوتی ہے دلائل عقلیہ کی غیبت کو ثابت کرتے ہیں اور منصف مراجع ان کو ان کی تصدیق کی جانب کھینچے ہیں۔ پس حاصل آیت یہ ہوا کہ جو لوگ اس کتاب اور رسول کی پیروی کریں گے جو ان کے پاس پہنچے اور ان کی پیروی میں دلائل عقلیہ کی شہادت کو بھی ملحوظ رکھیں گے کسی جھوٹے یا غبار آلود کتاب جس کی سچائی پر عقل شہادت نہ دے اس کی پیروی سے باز رہیں گے۔ ایسی ہی وہ ہیں جو ان کو انبیاء و مرسلین کا پیش آنا اور کیا ان کی چیزوں کا انہیں تک نہ ہو گا اور نہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن میں سے کوئی مجرب شیخ فوت ہو جائے اور اس پر وہ ٹکریں ہوں، ایک بحث خوف اور حزن کی بھی ہے، خوف نام ہے آئندہ پیش آمدی مصیبت کے اندیشہ اور ٹھیکے کا اور حزن اس مصیبت کو بٹھنے میں ہوا یا محال دیکھنا ہے۔

فاحتمی کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عَلَا حُفُوفَ سَلْبِهِمْ وَلَوْ هُمْ يَخْرُجُونَ میں نہایت تاکید طریقہ عقاب کی نفی اور ثواب کا اثبات فرمایا ہے اور وہ طریقہ نفی درمیان عقاب کا ہونا لازم ہے اور اندیشہ عقاب اس کے لئے لازم ہے۔ جب کسی سے مازم کی نفی ہو گئی یعنی اذیت عقاب کی نفی ہو گئی تو ملزوم کی نفی یعنی وقوع عقاب کی نفی اور نہ یا وہ ہو کر ہو گئی، اسی طرح حزن کی نفی ہو گئی، جبیر ملزومات کی نفی ہو گئی۔ اور ملزومات کی نفی اور پیروی ملزوم ہے اور اثبات ثواب اس کے لئے لازم ہے۔ پس ملزوم کو ثبات کر کے لازم کا اثبات کیا گیا ہے۔ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی کرنا اور ملزوم کے اثبات سے مازم کا اثبات کرنا یہی وہ طریقہ ہے جس کو مفسر اوی نے مبلغ ترین اور مؤثر ترین طریقہ کہا ہے۔

آخری بحث قرأت کی ہے، حدیث کی کتاب کے مطابق حَدَّثَیْکَ کہ حَدَّثَیْیَ کہ حَدَّثَیْیَ یعنی انا قصص کو بار سے بدل کر یا مشکل میں مغموم کر دیا گیا، حَدَّثَیْیَ ہو گیا، اور رَحَلْتُکَ کے بدلے رَحَلْتُکَ ہو گیا ہے۔ اس صورت میں لافنی جس کے لئے ہو گا اور حُفُوفَ یعنی سرخاں ہو گا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عطف علیٰ مَنْ قَبِحَ إِلَىٰ آخِرَةِ قَسِيمٌ لَهُ كَاتِهٌ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ بِلْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَوْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِسَانًا فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَا تَتَّبِعُوا حُجَّتَهُنَّ إِلَىٰ الْجَارِ الْمَجْرُورِ وَالْآيَةِ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الظَّاهِرَةُ وَيَقَالُ لِلْمَصُونَاتِ مِنْ حَيْثُ انْهَاتِلْنَ عَلَىٰ وَجْهِ الصَّانِعِ وَعِلْمًا وَقَدْرَةً وَلَكِنْ بَاتَانَهُ مِنْ كَلَامِ الْفَرِيقِ الْمُمَيَّزَةِ عَنْ غَيْرِهَا بِفَصْلِ اسْتِقْفَاهَا مِنْ آيَةِ الْقُرْآنِ بِأَنَّهَا مِنْ آيَاتِ مَنْ أَوْىٰ إِلَيْهِ وَاصْلُهَا آيَةٌ أَوْ قِيَّةٌ كَقَرَّةٍ فَابْدَأَتْ عَيْنُهَا الْفَاعِلَ غَيْرَ بِأَس

اَوَادِيَّةٌ كَوْمَكَةٌ فَاعْنَتْ اَوَانِيَةً كَقَانُلَةٍ فَحَدَفَتْ الْهَمَزَةَ تَخْفِيفًا اَوِ الْمُرَادَ
بِاَيَاتِنَا الْاَيَاتِ الْمُنْزَلَةِ اَوْ مَا يَعْصِيهَا وَالْمَعْقُولَةَ -

ترجمہ آیت اور وہ ذکر نہیں کرتے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ و درجہ دئے ہیں
وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔

(ترجمہ عبارت) یہ معلوم ہے کہ من تبع الی آخرہ پر اور اس کی حد ہے، گویا یوں فرمایا وَمَنْ
تَمَتَّعْ بِالْاَمْرِ دَرْجَتُوں سے پیروی نہیں کی بلکہ اللہ کا کفر کیا اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا یا دل سے آیتوں کا
انکار کیا اور زبان سے ان کو جھٹلایا، پس دونوں فعل متوجہ ہوں گے جار مجرور بآیات کی جانب اور آیت
«حَقَّتْ عَذَابُ طَاهِرٍ» کا نام ہے اور مضمرات باری تعالیٰ کو آیات کا نام ہے، اس جہت سے کہ وہ حق
صانع، علم صانع، اور قدرت صانع ہر ذات کرتی ہیں اور قرآن کریم کے کلمات کے ہر اس حصہ کو بھی آیت کیا
جاتا ہے جو دوسرے حصہ سے کسی امتیازی عامت کے ذریعہ ممتاز ہے، اور آیت کا اشتقاق آئی ہے ہے
کیونکہ آیت بھی علامات ایک، دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے، یا اس کا اشتقاق آئی ہے ہے بمعنی
رجح الیہ اور اس کی اصل آیت یا آذیۃ ہے جسے شمرہ، میں کلر کو خلاف قیاس الف سے بدل لیا گیا
یا اس کی اصل آیت یا آذیۃ ہے، جیسے وَهَكَذَا (گھوڑی) پھر اس میں تغیل کی گئی، یا اس کی اصل
آیت ہے جیسے قائلہ پھر بنو کو تخفیفاً حذف کروایا، اور مراد آیات سے وہ آیات ہیں جو آیتوں سے
انام کی نہیں یا جو آیات منزلہ اور آیات معقولہ دونوں کو عام ہیں۔

تفسیر

وَقَدْ تَبَسَّطَ لِحُشُوْبِهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى عِلْمِ عَصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ
وَجْهِ الْاَوَّلِ اِنْ اَدَمُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ نَبِيًّا وَارْتَكَبَ الْمُنْهَى عَنْهُ الْمُرْتَكَبَ لَهُ
عَامَسٌ وَالْقَائِي اَنَّهُ جَعَلَ بَارِئًا كَابَهُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَالظَّالِمُ مَلْعُونٌ لِّقَوْلِهِ تَعَالٰی اَلَا
لَعَنَ اللّٰهُ عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَالثَّالِثُ اَنَّهُ تَعَالٰی اسْتَدَّ اِلَيْهِ الْعَصِيَانَ وَالْعَصِيَّ وَقَالَ
وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰى وَالرَّابِعُ اَنَّهُ تَعَالٰی لَقِنَهٗ التَّوْبَةَ وَهِيَ الرَّجُوعُ عَنِ الذَّنْبِ
وَالَّذِي عَلَيْهِ وَالْخَامِسُ عِتْرَتُهُ اَنَّهُ خَاسِرٌ لِّوَلَا مَغْفِرَةِ اللّٰهِ اَيَّاهُ يَقُولُهُ وَاِنْ لَّمْ
تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ وَالْخَامِسُ مِنْ يَكُوْنُ ذَكِيْرَةً وَّ
السَّادِسَةُ اَنَّهُ لَوْلَا مَدِيْنَةُ لَمْ يَجْرَعْ عَلَيْهِ مَا جَرَى -

ترجمہ مع التشریح

اور فرقہ خشک نے اس قصہ آدم و حوا اور ان کے خروج سے لجنہ سے مدغم تھی
انہی اور مختلف طریقہ سے استدلال کیلئے، فرقہ خشک ایک فرقہ ہے جو انہی

کرام کے لئے عند الذکاب کبرہ کو جائز سمجھتا ہے۔
اس فرقہ کا پہلا استدلال یہ ہے کہ آدم اللہ تعالیٰ کی اُن کے اوپر رحمتیں پہنچا رہی تھے اور انھوں نے اپنی

مذمت میں جس سے ان کو روک رکھا گیا تھا اس کا ارتکاب کیا، اور یہی عند الذکاب عامی ہے۔
دوسرا استدلال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ازکاب کبرہ کی وجہ سے ظالمین میں شمار کیا
ہے اور ظالم پر کثرت آئی ہے اور خدا ہاری تعلق ہے اَلَا نَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَئِنَّا لَظَالِمِیْنَ بِمَنُو اللّٰهَ تَعَالٰی
کی لغت ہے ظالمین کے اوپر اور ظاہر ہے کہ لغت صاحب کبرہ ہی پر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ صاحب بغیرہ کا تو
کفارہ معینات ہو جاتا ہے۔

تیسرا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جانب معیان اور غنی کی نسبت کی ہے چنانچہ
الرشاد ہے وَعَصٰی اٰدَمَ رَبَّهٖ فَذَنَّبَ اَوْ اَدَمَ نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس گنہہ ہو گئے۔
چوتھا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ کی تلقین کی اور توبہ نہ کرنا ہی گناہ ہے رجوع ہونے
اور اس پر نادم ہونے کا، اور توبہ کبرہ ہی سے ہو کر رہی ہے۔

پانچواں استدلال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہہ کر "وَاِنَّا لَمُنْظَرُونَ" اور "وَاِنَّا لَمُنْظَرُونَ" اور "وَاِنَّا لَمُنْظَرُونَ"
میں اٹھا دیں۔ اور یہ خدا اگر کوئی ہماری حضرت نافرمانی اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھا لیں
میں سے ہوں گے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ خسارے میں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی حضرت
فرادے اور غاصری ہو سکتا ہے جو مذکب کبرہ ہو۔

چھٹا استدلال یہ ہے کہ اگر حضرت آدم نے گناہ نہ کیا ہوتا تو ان کو وہ سب کچھ پیش ہی نہ آتا جو پیش آیا۔
کیونکہ بغیرہ پر تو مؤخذہ ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہوتا ہی ہے تو اس صحت و شدہ نہیں ہوتا۔

والجواب من وجہ الاول انه لم يكن نبيا حينئذ والمذمى مطالب بالبيان
والثاني ان النهي لتعزیه وانما سمي ظالما وخاسرا لانه ظلم نفسه وخسر
حظه بترك الاولی له وما استدان الخی والعصیان الیه فسیأتی الجواب عنه فی
موضعه ان شاء الله تعالى وانما امر بالتوبة تلافيا لما فادته وجری علیه
ما جرى معاقبة له على ترك الاولی ووفاء بما آتاه للملائكة قبل خلقه والثالث
انه نعله ناسیا لقوله تعالى فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَكِنَّهُ عَوْنُ بَرٍّ وَكَافٍ

عَنْ اسباب النسيان، ولعله وان خط عن الأمة لم يحط عن الانبياء لعظم قدرهم
كما قال عليه السلام اشده الناس بلاه الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالفضل
او ادى فعله انى ما جرى عليه عن طريقة السببية المقدرة دون المواقفة
كتناول السور على الجهد بآراء

ترجمہ و تشریح

اور ان اختلافات کو مختلف فرقوں سے جواب دیا گیا ہے۔ علم مرید انھیں سنا سکتی
تھے اسی کتاب حاشیہ العیسیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو بات کا حامل ہے کہ ہم کو
یہ سنا نہیں ہے کہ وہ مذکورہ حوالہ کے معنی پر دلالت کرتی ہیں، (یعنی) وجہ مذکورہ سے یہ بھی نہ بتا سکتے ہیں کہ
نعم انبیاء کرام پیغمبر اسلام سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ انھیں نے جو بات کہتے ہیں وہ فیض طوثر سے
میں اپنی بات پر درخشاں کے طور پر ان کو جاننا کہ اسے کہنا ہی ہے۔ گویا۔ رش فرمایا کہ میں یہ سنا ہی نہیں کہ
حضرت آدم خدا سے جس چیز کا صدور ہوا وہ ذیبت یعنی گناہ تھا۔ اگر ایسا ہم کہنا چاہتے کہ گناہ تھا تو یہ سنا ہی نہیں
کہ گناہ تھا۔ سبب اور حفظا تھا۔ یہ سنا ہی نہیں کہ وہ گناہ تھا۔ اگر ایسا ہم کہنا چاہتے کہ گناہ تھا تو یہ سنا ہی نہیں

اور ان کے لیے ایک نیا۔ یہ کتاب میں ہے کہ جو بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسے تفسیر میں رکھا ہے یعنی کہ
ان بات پر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس ذیبت کا صدور ہوا تھا اس وقت کہ ان کو گناہ نہیں ملتا تھا،
پس اس سے صدور نہ ہوا تھا۔ اور جو ان کا دوست دار ہے کہ اس کے بعد صدور ہو گیا اس سے ہمارے
حاشیہ و اصل طرہ سے وہ اپنی دلیل پر نہیں کہے۔

اور اس کتاب پر ہے کہ بعضی میں اس حوالہ سے بھی اور ان کو عالم و رفقا اس لئے کہ کیا انھیں نے
بزرگ کوئی اور بزرگ انصاف کی وجہ سے اپنا حق غلامانہ اور باطنی غلامانہ کیا اور یہ عالم انھیں انھیں۔ یہ حکم کی روشنی
پس ظلم قابل احقر کہہ۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی روشنی میں، اس کے کاموں سے
پس اس کا حق اس سے دور ہوا۔ انھوں وہ ہے جو اس کے لئے کی مطلق حجت سے اس پر جو درم صورت حکم گیر
ہو ظلم ظلم کی صورت میں ملتی ہے۔ یہ کہ اس کی ظلم کی صورت میں اور ان کے انصاف کی نسبت جو حضرت آدم علیہ
السلام کی حالت کا گئی ہے تو ان کا وہ انصاف انصاف و انصاف و انصاف کا کیا ہے۔ یہ اس سے بھی سورہ طہ میں
سہ قلم میں ملتا ہے۔ یہاں ہے کہ یہ وہ بزرگ حضرت آدم علیہ السلام کی انصاف کی نسبت جو اس کی بھی پھر بھی
ان کی حالت سے ہے۔ یہ وہ انصاف کی نسبت کی ہے۔ اس میں انصاف ہے کہ وہ اس کو اس کی نسبت اور اس کے
انصاف میں ہے۔ اس کی نسبت کی کا قصور ہے۔ یہ انصاف کی نسبت کی ہے۔ یہ انصاف کی نسبت کی ہے۔ یہ انصاف کی نسبت کی ہے۔

یہ کہ اس کا حق اس سے دور ہوا۔ انھوں وہ ہے جو اس کے لئے کی مطلق حجت سے اس پر جو درم صورت حکم گیر
ہو ظلم ظلم کی صورت میں ملتی ہے۔ یہ کہ اس کی ظلم کی صورت میں اور ان کے انصاف کی نسبت جو حضرت آدم علیہ
السلام کی حالت کا گئی ہے تو ان کا وہ انصاف انصاف و انصاف و انصاف کا کیا ہے۔ یہ اس سے بھی سورہ طہ میں
سہ قلم میں ملتا ہے۔ یہاں ہے کہ یہ وہ بزرگ حضرت آدم علیہ السلام کی انصاف کی نسبت جو اس کی بھی پھر بھی
ان کی حالت سے ہے۔ یہ وہ انصاف کی نسبت کی ہے۔ اس میں انصاف ہے کہ وہ اس کو اس کی نسبت اور اس کے
انصاف میں ہے۔ اس کی نسبت کی کا قصور ہے۔ یہ انصاف کی نسبت کی ہے۔ یہ انصاف کی نسبت کی ہے۔ یہ انصاف کی نسبت کی ہے۔

کے لئے توبہ کا حکم، یا اگر کوئی اسلاف سے منقول ہے۔ ان الانبیاء و عمو الخلدون بشا قبل الذر
 انبیاء کرام۔ یہ بدیہت معلوم ہوئی باتوں کا بھی مواخذہ کی جائے۔ حج۔ جہت حسنات الذکر اس پیشکش امتقرین
 و جری علیہ ما جری۔ یہ استدلال ماوس کا جواب ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ
 جو واقعہ پیش آیا کہ ان کو جنت سے نکال کر میں پر بھیج دیا گیا توبہ عقاب اور عقاب کے طور پر نہیں تھا بلکہ سکھ
 اور ناگاری کے اظہار کے طور پر تھا۔ اور ناگاری کے بدیہت مراتب میں جس میں بعض شدید تر اور بعض خفیف
 تریں ہیں یہ کوئی شدید ترین عقاب نہیں تھا بلکہ خفیف ترین تھ اور شکوہ تھا۔ اور یہ بھی میں نظر کا تعلق آدم
 سے پہلے نہ تھا۔ لے۔ ملائکہ سے آدم کے بارے میں کو کچھ فرمایا تھا اس کو پورا بھی کرنا تھا۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" یہ خلافت اور مٹی ہیوطا من الجنة
 کے بغیر کیے ہو سکتی تھی۔

تیسری بات یہ ہے کہ تادل شروع ہوں کر اور نسیان ہو گیا کہ کوئی فعلی فعل نے اور اس پر اسے تذبذب آدم
 و کما تجزئ لہ عنہ۔ اب وہی یہ بات کہ اس پر نارا شکلی کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناراضگی ترک
 تحفظ پر ہوئی ہے۔ کہ نسیان پر بھی نارا۔ فلان اس پر نہیں ہوئی کہ نسیان میں، جو آدم کیوں بھول گیا؟ بلکہ اس
 پر ہوئی ہے کہ نسیان کے اسباب کیوں پیدا کئے۔ ان اسباب کے سلسلے میں شہقہ کیوں نہ رہے۔

شہقہ پیدا ہونے کے اسباب اور خطا پر کوئی مواخذہ نہ ہو سکتی تھی صریح وجود ہے اس اسباب نسیان پر
 مواخذہ کرنا وہ حقیقت نسیان پر ہی مواخذہ کرنا ہے۔ اس شہقہ کا جواب قاضی نے غلطی سے دیا ہے یعنی قاضی
 اسے کہ نسیان و خطا کا مواخذہ امت کے حق میں تو مروع ہے یعنی امت سے اٹھایا گیا ہے۔ امت کو کھنڈ
 چوک پر نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ انبیاء عظیم القدر ہیں ان کی شان بلند و بالا ہے وہ اس چیز کے بارے میں
 بھی مسئول ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ "أشد الناس بلاءً الانبياء ثم الأولياء ثم الأئمة
 فالأمة"۔ سب سے زیادہ شدید مصائب انبیاء علیہم السلام پر آئے پھر اولیاء، اللہ پر پھر جو جنتا اللہ تعالیٰ
 کا قربانوار ہے اسی کے مطابق مصائب کا اس پر نزول ہوتا ہے۔

اور اوی فعلہ انی ما جری علیہ۔ یہ ہیوطا آدم کے استدلال کا ایک اور جواب ہے۔ حال
 یہ ہے کہ ہیوطا آدم علیہ السلام سے اور عقاب کے طور پر نہیں تھا۔ بلکہ سبب نادری اور سبب علوی کے طور پر
 تھا یعنی جس طرح بھولنے سے آگ میں ہاتھ ڈالنے پر ہاتھ جل جاتا ہے۔ یا نادانی اور لاعلمی میں زہر کھانے سے
 ہلاکت واقع ہو جاتی ہے اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ ڈالنے والے پر اللہ تعالیٰ کا عقاب ہو یا نہ ہر کھانے والے
 کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی بلکہ یہی کہہ جاتا ہے عادتاً ہاتھ کا آگ میں ڈال دینا جل جانے کا سبب ہے اور
 زہر کھانا ہلاکت کا سبب ہے، جب سبب نادری کو اختیار کیا جائے گا تو اس پر سبب کا ترپ ہو جائے گا اور
 فرج اگر بخیر و سبب تھا اور ہیوطا اس کا سبب تھا گویا حق تعالیٰ نے اس شجرہ کی طبیعت و طہرت میں یہ
 سببیت پوشیدہ فرمادی تھی کہ اس کو جو کھائے گا وہ نیچے آگ سے آپ آپ آگ جل جائے گا جیسے آتش پر کھڑا ہو
 والا میں دباتے ہی نیچے آگ جاتا ہے۔

الایقان انه باطل بقوله تعالى ما نهىكم انكم اوقاسمهما الايتان لا تليسا فيها
فيليد على انه تناوله حين ما قاله ايليس فلعل ما قاله اورث فيه ميلا
طبيعيا ثم انه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى الى ان نسي ذلك وقال
المانع فعمله الطبع عليه والرابع انه عليه السلام اقدم عليه بسبيل جنهما
خطا فيه فانه ظن ان التهي للتزوية او الاشارة الى عين تلك الشجرة فتناول
من غيرها من نوعها وكان المراد بها الاشارة الى النوع كما روى انه عليه السلام
اخذ حريزا وذهب ابداه وقال هذا حرامان على ذكر راضى حل لانها
وانما جرى عليه ما جرى تقطيعا لاشان الخطيئة ليجتنبها والارادة وفيها دلالة
على ان الجنة مخلوقة وانها في جهة عالية وان التوبة مقبولة وان متبع الله
مليون العاقبة وان عذاب النار اضر والكافريه مخذل وان غيره لا يخلد
فيه لمفهوم قوله تعالى هم فيها خالدون -

ترجمہ و تشریح | حضرت آدم علیہ السلام سے لیاں ہوا خاکِ قاضی کے اس حوالہ پر حضورِ فروق کی طرف سے قرآن
کی عمارت ہے کہ کیاں کا قول باطل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل ربِ باریا نہیں تھا
عمر تھا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَازَنَاهَا كَمَا رَزَقْنَاهَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ تَكُونُ مَلَكُوتٍ
أَوْ شُكْرًا مِنْ آلِهَاتٍ لَدُنَّ - تمھارے رب نے تم کو اس درخت سے مرنے سے منع فرمایا ہے کہ تم
فرستے بن جاؤ گے یا سدا رہنے والوں میں۔ سے ہو جاؤ گے، اس آیت کریمہ پر پہنچا ہے کہ حضرت آدم کو
نبی کی بادوبانی کاادی گئی تھی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَقَامَتْ بَيْنَنَا إِنِّي لَكُمُ الْبَارِئُ الْمُصْطَفَى -
اور اہلسن نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بلاشبہ میں تمھارے لئے خیر خواہوں میں سے ہوں، میرے حکم کا نیا بیا
ہے کہ حضرت آدم و حضرت حوا علیہما العلویۃ والسلام اکل ثمرہ سے انکار کر رہے تھے اور مخالفت کو یلو کرنے
دے اہلسن کو خیر مستحب سمجھ رہے تھے۔

یہ خداوی فرماتے ہیں کہ بیشبہ یہاں وارد نہیں ہو سکتا کیوں کہ چین کردہ دونوں آیتوں میں اس کی سرحد و ولایت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا سوا لی شجرہ اسی وقت ہوا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے جسے ہر سب کچھ کو دیا تھا، اس لئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کے اس قول نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک طبع پیدا کیا کہ اگرچہ اس پر عمل کرنا یا پھر اس پر عمل نہ کرنا ان دونوں کے حکم کا پاس و ملحوظ کر کے ہوتے خود کو روک لیا یہاں تک کہ حکم باری تعالیٰ

کو بھول گئے اور جو کاوش تھی میں ذکر نہیں وہ دور ہو گئی اور پھر طبیعت نے اس پر آمادہ کر دیا۔

جو تھا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اکل میں الشجرہ کا اقدام ایک احتیاج کی وجہ سے کیا تھا جس میں اس سے خطا ہو گئی۔ واضح رہے کہ یہ جواب ابن حفراتہ کے نزدیک درست ہو سکتا ہے جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جبار علیہ السلام سے اجتہادی نظار ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس پر برقرار نہیں رہتے بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کو تنبیہ کر دیا جاتا ہے۔

اجتہادی خطا کی صورت یہ ہوتی کہ حضرت آدم علیہ السلام پر سمجھے کہ نبی تشریف نہیں لے تھے تھی نہیں ہے یا اشارہ اس میں کلمہ دھت کی جانب مقصود ہے یہ سمجھ کر اسی نوع کے دوسرے درخت سے کھا لیا حالانکہ مقصود اس نوع کی جانب اشارہ کرنا تھا اور اس نوع کو ممنوع قرار دینا تھا جیسا کہ روایت میں ہے کہ آنحضرت علیہ السلام نے ایک ٹکڑا کریشم کا اور ایک ٹکڑا اسونے کا اپنے دست مبارک میں لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور امت کی عورتوں کے لئے حلال ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں مقصود اس شخص کی شکل کے ٹکڑے کو حرام یا حلال کرنا نہیں ہے بلکہ اس نوع کی تحريم مقصود ہے شبہ بدنامی کے لیے کہ جب حضرت آدم سے اجتہادی خطا کے تجربے میں یہ برتاؤ تھا تو پھر یہ نام سلوک میں اخراج میں الجنتہ ان کے ساتھ کریں کیا گیا، پھر نبی کی وفات کے بعد بھی اس کا جواب یہ ہے کہ خطا کی طرف نکل کر خطا پر کرنے کے لئے ایسا کیا گیا تاکہ اولاد آدم کو تنبیہ ہو سکے اور وہ اس سے احتساب کرے۔

وَضِعَا دَلَالَةً مِّنْ آيَاتٍ مَّذْكُورَةٍ فِي كِتَابِهِمْ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور یہ کہ جنت پر دلائل ہوتی ہے کہ جنت پر دلائل کی جا چکی ہے اور یہ کہ جنت اور کی سمت میں ہے اور یہ کہ تو یہ کہیں کی جاتی ہے۔ اور یہ کہ روایت کی پیروی کرنے والا مومن اسحاق ہے اور یہ کہ گناہ بار دانی پر چکا اور کا داس میں ہمیشہ پیش رہے گا، کیونکہ فلو د نام دوام کا ہے، پس اگر سلسلہ مذہب قطع ہو گیا تو فلو د بھی نہیں رہے گا اور آیات میں اس مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ غیر کا فلو د رخ میں ہمیشہ پیش نہیں رہے گا۔ اس لئے کہ قول باری تعالیٰ "هَٰذَا جَنَّتُهَا خَالِدًا فِيهَا" میں صاحب کثافات علامہ زعفرانی کے قول کے مطابق ضرر ہے اور کفر کا مفہوم موافق یہ ہے کہ فلو د النار کفار کے ساتھ مخصوص ہے، اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہو جائے کہ غیر کا فلو د کے ساتھ مشفق نہیں ہے۔

واعلم انه سبحانه لما ذكره لائل التوحيد والنبوة والمعاد وعقبتها تعداد النعم العائمة تقريرها وتأكيد افانها من حيث انها حوادث بحكمة تدل على محدث حكيم له المخلوق والامر وحده لا شريك له ومن حيث ان الاخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة من لوقيعها ولم

یاد میں شیئاً منها اخبار بالغیب معجز تدل علی نبوة المخبر عنها ومن حیث
اشتمالها علی خلق الانسان واصوله وما هو اعظم من ذلك تدل علی انه
قادری علی الاعادة کما کان قادراً علی الابد ابرخاطب اهل العلم والکتاب
منهم وامرهم ان ینکروا نعم الله علیهم ویوفوا بعهده فی اتباع الحق (تفصلاً)
الحجج لیکونوا اول من امن بمحمد وما انزل علیه فقال یبئنی اسراراً فیکل

ترجمہ و تشریح اور واضح ہونا چاہیے کہ اسناد سیات یعنی بانیہ اسراراً فیکل اور کلاماً فیض
الہی انصت علیکم کا اہل حق سے ربط یہ ہے کہ اسد سہانہ و تعالے نے
ما قبل میں دلائل توحید و دلائل نبوت اور دلائل معاد کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد ایسے علم احسانات
کا ذکر فرمایا تاکہ مکررہ مضامین اور زیادہ چمکی۔ کچھ ساتھ ثابت ہو جائیں اس لئے کہ یہ احسانات اس حیثیت کے کہ
وہ کھماندہ احسانات ہیں جو روزِ مہر کی زندگی میں سامنے آتے ہیں۔ و ان میں سے شمار کلمتیں کا اہل بعثت کو اور کہ
بولیے پر نجات باہمت خود اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک جیسی مروجہ ہے جو ان کو جو وہاں پہنچنے والی ہے
اور جو حرکت کا سرچشمہ ہے اور جس سے سہاگے لئے ہی خلق اور نجات ہے۔ ان دونوں فہمائش میں اسکا کوئی شریک
نہیں ہے اور ان احسانات زندگی کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ ان کو پہنچنے کرنے والا ان کی نبردے والا اور کلمت کا
میں جس طرح مروج ہے تبھی اسی طرح نبردے والا ان میں سے ہے جس نے ان کتابوں میں سے کوئی کتاب زمری
نکلی ہے سبکی اور نہ سخی۔ اس طرح کا اخبار اخبار بالغیب ہے اور معجزہ ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خبریں
ہیچے والا ہی برحق ہے۔ اور ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ یہ احداث انسان کی تخلیق۔ اصولی تخلیق اور اس سے
بڑی اور عظیم چیزوں پر مشتمل ہیں۔ اس خایہ میں پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ہستی جو ان حوادث کی ایجاب و نکرار
حق ان کے اعادہ پر بھی قادر ہے۔

ان دلائل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس نعم اور اہل کتاب کو مخاطب فرمایا اور ان کو اس کا حکم دیا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں اور ابتداء حق اور اتباع دلائل کے سلسلے میں کچھ ہوئے و علوی
کو یاد کریں تاکہ ان لوگوں میں سب سے سب سے پہلے جو محو صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر بیان
لائے جو آپ پر نازل ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نبی اسراراً فیکل الخ

يٰٓبَنِي إِسْرَآئِيلَ يَا أَوْلَادَ يَعْقُوبَ وَالْأَبْنَاءَ مِنَ الْمَنَاءِ لَآئِنهٗ مَبْنٰى اِيَّهٗ وَلَئِن
يُنسَبِ الْمَصْنُوعُ اِلَى صَانِعِهٖ فَيُقَالِ اِبْرٰهٖمَ اَوْ عِصٰى وَبَنَاتُ فِكْرٍ وَاسْرَآئِيْلَ لَقَبِ
يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَعْنَاهُ بِالْعِبْرِيَّةِ صَفْوَةُ اللّٰهِ وَقِيلَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقُرِئَتْ
اسْرَآئِيْلَ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَاسْرَآءِلَ بِحَذْفِ هَا وَاسْرَآئِيْلَ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً
اِذْ كُرِّرُوا يَعْصِيَنِ الْفَتْحُ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّ بِالْتَفْكِ فِيهَا وَالْقِيَامُ لِشُكْرِهَا
وَقَفِيمِدِ النِّعْمَةِ بِهِمْ فَانِ الْاِنْسَانَ غَيُورٌ وَحَسُودٌ بِالطَّبْعِ فَازَا اَنْظَرُ اِلَى
مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى غَيْرِهِ حَمَلَهُ الْغَيْبُ وَالْحَسَدُ عَلَى الْكُفْرَانِ وَالسَّخَطُ اَنْ
نَظَرُ اِلَى مَا اَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ حَمَلَهُ حَبِ النِّعْمَةِ عَلَى الرِّضَا وَالشُّكْرُ وَقِيلَ اِرَادَهَا
مَا اَنْعَمَ عَلَى اٰبَائِهِمْ مِنَ الْاَنْجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَالْفِرْقِ وَمَنْ الْعَفْوُ عَنْ اَتْمَازِ
الْعَجَلِ وَعَلَيْهِمْ مَنْ اِدْرَاكَ زَمَنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُرِئَ اِذْ كُرُوا
وَالْاَصْلُ اَنْتَعَلُوا وَنَعَمْتِي بِاَسْكَانِ الْيَاءِ وَاسْقَاطِهَا دَرَجًا وَهُوَ مِنْ هَبِ
مَنْ لَا يَحْتَرِكُ الْيَاءُ الْمَكْسُورَةَ اَتَبَلَهَا -

ترجمہ

اگر ترجمہ آیت سے اظہار مقرب برادرہ انعام یاد کر دو میں نے تم پر کیا۔

اگر ترجمہ عبارت) یا بنی اسرائیل کے معنی میں اسے اولاد یعقوب، یعنی ماخوذ ہے بنائے سے معنی عمارت
بنانا، یا بنی اپنے باپ کی تعمیر کردہ عمارت ہے، یہی وجہ ہے کہ مصنف کو اس کے صانع کی جانب منسوب کیا جاتا ہے
چنانچہ کاشکار کو ابو المحدث اور متنبہ فکر کو بنت الفکر کہا جاتا ہے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے،
اور عربی زبان میں اس کے معنی میں برگزیدہ خدا، بحق کا قول ہے کہ اس کے معنی میں اللہ کا بندہ، وہ ایک قرأت
میں اسرائیل ہے بحذف یاء اور دوسری قرأت میں اسرائیل ہے بحذف ہمزہ وکذف یاء اور تیسری قرأت اسرائیل
ہے میں میں ہمزہ کو یاء سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔

برائے انعام یاد کر یعنی ان انعامات میں یاد کر دو اور ان کاشکار کو یاد کر دو انعام کو خصوصی طور پر بنی اسرائیل کی جانب
منسوب کرنا اس لئے ہے کہ قرآن طبعی طور پر عائد اور غیر واقع ہو ہے۔ تو اگر اس کی قرآن انعامات کی جانب منسوب
کرائی جائے تو دوسرے پر چڑھے ہیں، تو اس کو غرور، اور حسد کفر و ناراضگی پر آمادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کی
توجہ انعامات کی جانب جڑی ہے جو خود اس پر چڑھے ہیں تو اس کو انعام کی محبت رہنا اور شکر پر آمادہ کرتی ہے،
علامہ نے کہا ہے کہ انعامات سے مراد وہ انعامات ہیں جو ان کے آباء واجداد پر چڑھے ہیں مثلاً فرعون سے نعمات
و نسا و زو و دینے سے ہم ایسا اور گوارا ہر سستی سے درگزر فرماتا اور وہ انعامات بھی ہیں جو خود اس دور کے بنی اسرائیل
پر چڑھے ہیں یعنی ان کا حوصلے اور علیہ وسلم کے جد نبوت کو پائینا۔

اور ایک خرات میں لکھ کر دے جس کی اصل باب اتصال ہے انشیکو کے وزن پر نیز اس قرأت میں وصل کی صورت میں بھی لکھی یا کر کے حذف کر دیا جائے، جو حضرات یا سابقین مکتور کو دیکھیں وہ یہ ان کا غریب ہی ہے کہ اس پر اس کو اجماع سائنس کی صورت میں حذف کر دیتے ہیں۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بِالْإِسْلَامِ وَالطَّاعَةِ أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ بِمُحْسِنِ الْإِثَابَةِ وَالْعَهْدِ مِمَّا
إِلَى الْمَعَاهِدِ وَنَحْلُ الْإِدْوَلِ مَضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ وَالثَّانِي إِلَى الْمَفْعُولِ فَإِنَّهُ تَعَالَى عَهْدُ إِلَيْهِمْ
بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الْخَصَّ الْمُنْصَبِ الدَّلَالَةِ وَإِنْ زَالَ الْكُتُبُ وَوَعْدُ لَهُمْ بِالثَّوَابِ عَلَى حَسَبِ
وَالْوَفَاءِ بِمَا عَرَضَ عَرِضٌ نَادِلٌ مَرَاتِبُ الْخَفَاءِ مَنَاهُ الْإِيمَانِ بِكَلِمَتِي الشَّهَادَةِ وَمَنْ
إِلَهُ تَعَالَى حَقُّ الدِّمِ وَالْمَالِ وَآخِرُهَا مَنَاهُ الْإِسْتِغْرَاقِ فِي بَحْرِ التَّوْحِيدِ بِحَيْثُ يَفْعَلُ عَنْ
نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ وَمَنْ إِنْ تَعَالَى الْفُزُوزَ بِاللِّقَاءِ الدَّائِمِ وَمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَمْرٍ
أَوْفُوا بِعَهْدِي اتِّبَاعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ فِي رُحِ الْأَصَارِ وَالْإِهْلَالِ
وَعَنْ غَيْرِهِ أَوْفُوا بِأَدْوَمِ الْفَرَقِ وَنَزَلَتْ الْكِبَائِرُ أَوْفِ بِمُلْغِزَةِ الثَّوَابِ وَوَلَوْ بِإِزْمَاتِهِ
عَلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ أَوْفِ بِالْكَرَامَةِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَبِالنَّظَرِ إِلَى الْوَسَائِطِ وَقِيلَ كَلَامُهَا
مَضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى أَوْفُوا بِمَا عَاهَدْتُمُوهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْتَرَامِ الطَّاعَةِ وَفِي
بِعَاهَدْتُمْ مِنْ حَسَنِ الْإِثَابَةِ وَتَفْصِيلُ الْعَهْدِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَدْخُلُكُمْ جَنَّا وَقَرِئَ أَوْفِ بِالْمِيثَاقِ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى -

ترجمہ

(ترجمہ) اور پوری کرو میری وصیت اور حکم کو تو پورا کرو ان گناہیں تم سے کہنے ہوئے وہ وہ کہو۔
(عبارت) میری وصیت اور میرا حکم جو ایمان اور طاعت کے بارے میں تھا پورا کرو ان گناہیں
تم سے کہنے ہوئے عہد کو یعنی ميثاق کو باوجود وعدہ میں سے تم سے کہ رکھو، اور عہد کی صافست عہد کو نیز اس کی جانب
سجی ہوئی ہے اور اس کی جانب بھی ہوئی ہے جس سے عہد کیا جائے، اور نہایت اول میں بھری کا عہد مضاف ناقل
ہے اور ثانی میں عہد کا عہد مضاف الی المفعول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے ایمان اور عمل صالح کا عہد لیا تھا
یعنی ایمان اور عمل صالح کا حکم کیا تھا جیوں کی صورت یہ ہوئی تھی کہ ایمان اور عمل صالح پر عمل کرنا اور کلمہ گویا کرتے
اور گناہیں نہ ماریں گے، اور اُن سے ان کی شکیوں پر جواب کا وعدہ کیا تھا اور دونوں عہدوں کو جو رکھنے کا

مہمان بہت دیر ہے، چنانچہ ہماری جانب سے یعنی انسانوں کی جانب سے جو کچھ لوہے کو دینے کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم شہاد کے دونوں گھون پر ایمان لائیں اور اشرار قاتل کی جانب سے اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ہماری جانب سے اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہم کچھ تو حید میں اس درجہ مستحق پہنچائیں جو غیر تو غیر میں عوامی ذات سے بھی غافل ہو جائیں، اور اشرار قاتل کی جانب سے وہ تو ہم پر خدا کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر ان کی طاعت کے ہم کو صرف از غور ملے، اور وہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میرا وہ عہد ہے، یا جو جو تم سے پہلے اتنا ملے، اشرار قاتل کو ملے، اس کے بدلے میں لیا تھا میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے لیا تھا کہ تمھارے اوپر اچھ اور طبی ناز دے جائے گا۔

اسی طرح وہ تفسیر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا دوسرے حضرات سے منقول ہے کہ اے نبی
میں تیل فراغی کو ادا کر کے اور کیا ہو گا تو نہ کر کے تم لوگ میرا عہد پورا کرو تو میں تمہاری صفعت کو دے گا اور ثواب دے گا اور تم
کیا ہو ا عہد پورا کرو گا نیز یہ کہ مراد مستقیم استقامت اختیار کر کے تم لوگ میرا عہد پورا کرو تو عزت و بزرگی اور
سدا بہار نعمتیں دے گا میں تمہارا عہد پورا کروں گا، کو یہ تمام تفسیریں درجیاتی مدارج کے لحاظ سے ہیں، ورنہ ابتدائی اور
آخری دو درجہ ویسی ہیں جو سب سے ساقی ہیں تو ذکر کیا۔

بہی علماء کہتے ہیں کہ دونوں موقوفوں پر لفظ عہد مفعول بہ کی جانب مضاف ہے، معنی ہوں گے تم نے جس چیز کا مجھ سے عہد کیا تھا یعنی اہل ان و الترام طاعت کا اس کو تم پورا کرو تو میں نے جو جس چیز کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کی میں پورا کروں گا۔

ابو ان دو طرفہ عہدوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد و نقلِ احسن اے وہ عہدوں ہیں: **رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكَ** اور **وَلَا تُدْرِكُهُ الْغَيْبُ**۔

اور ایک خرافات و فتنہ ہائے شرعیہ ہے، یہ تشدیدِ مبالغہ کے لئے ہے۔

التشریح ائمہ تامل نے بنی اسرائیل سے عہد لیا بھی تھا اور کیا بھی تھا، ان دونوں عہدوں کی تفصیل سورہہ مائدہ ص ۱۱۰ سے لے کر سورہہ احزاب ص ۱۰۱ تک ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ تم لوگو! تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم کو نماز، زکوٰۃ اور فرائض دین کی تعلیم دی جائے گی۔

الاشیائے غیبیہ کی کھفرت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ جس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں عظیم

ارثا رہے وَلَقَدْ أَخْلَدْنَا لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ وَفَعَلْنَا لَهُمْ أَشْيَءَ غَرِيبَةً وَقَالَ اللَّهُ إِنَّ

فَقُلْ لِمَنِ أَهْلُكُمْ الصَّلَاةُ وَأَقِيمُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا رِيسِيَ وَأَعِزُّوا حُرْمَتِي فَإِنَّكُمْ تَقْرُبُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَكْفُرُونَ مِنْكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ وَلَا ذُنُوبَكُمْ جَاءَتْ فُجُورًا مِنْ غَيْرِهَا أَنْتُمْ تَعْبَهُونَ

اس میں و بخرضتم اللہ عزوجلنا تک بعد ہی کا کہہ کر اور اس کے بعد کا لفظ اللہ کو کم کا مصدق

تم وہ چیزیں پوری کرو اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔

آیت کریمہ میں خدا اول بخیر وصیت اور حکم ہے اور غرضانی یعنی وعدہ ہے، اور محمدؐ بیکر بار عہد کہ تو والا

وعدہ کرنے والا وصیت کرنے والا، حکم کرنا والا ہے اور عاقبہ نفع ہار دہ ہے جس سے اور جس کے لئے وعدہ کیا جائے نیز وہ جس کو کوئی حکم دیا جائے یا اس سے کوئی وعدہ کیا جائے۔

جب بعد اول یعنی وصیت و حکم سے تو یا تکلم اس کا فاعل ہے، لہذا بعد اپنے فاعل کی جانب مضاف ہے معنی ہوں گے میری وصیت و حکم کو پورا کرو۔

بعد کہ میں بعد سے مراد وعدہ ہے لہذا اس کی اضافت کلمہ کی جانب اضافت الی الفاعل ہے معنی ہوں گے پورا کروں گا میں اپنا وہ وعدہ جس نے تم سے کیا ہے

اس تشریح کا اشارہ ہم کو تالیفی کے اس قول سے ملتا ہے وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مضاف الی الفاعل والٹ فی الی المفعول۔

تالیفی قریطے ہیں کہ ایمان بنی تمام اشتقاقیات کا عہد ان سے اس طرح لیا گیا کہ اعتقادیات پر دلائل عقلی قائم کر دی گئیں، وہ دلائل ہم کو اعتقاد و ایمان کی دعوت دیتے ہیں بلکہ ہماری فہم کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اور احکام و اعمال کا عہد کتاب میں نازل کر کے لیا گیا۔ کیونکہ کتابوں میں احکام کی تفصیل و تزیین ہے۔

عقائد میں کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ عہد سے قول و قرار اور وعدہ و بیان مراد ہے اور دونوں جگہ عہد کی اضافت منقول ہر کی جانب ہے، معنی ہوں گے پورا کرو وہ وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا، تو پورا کروں گا میں وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا۔

مفسرین نے یہ کو ذرا، عہد کے مختلف مراتب میں اور وہ مراتب دونوں جانب میں ملحوظ ہیں۔

بندہ کی جانب سے فناء عہد کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت اور رسول کی رسالت کی شہادت دے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فناء عہد کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ کی جان و مال کی حفاظت قریطے میں خالق لا الہ الا اللہ نفعا عنکم مآلہ وعدہ میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔

بندہ کی جانب سے فناء عہد کا آخری درجہ استغراق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری درجہ یہ کہ بندہ سے گرا بیٹہ فناء و انحراف سے سرفراز فرمائے۔

حضرت امام احمدیؑ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکر مفسرین نے فناء عہد میں کی جو تشریحات کی ہیں وہ فناء کے عوارض و مصلی ہیں اس کے ابتدائی اور انتہائی مراحل نہیں ہیں۔

بیضاوی کہتے ہیں کہ ایک قرار، اذوت بھی ہے، یہ باب تغفیل ہے، تغفیل میں بالغاف و کثیر کی خاصیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے معنی ہوں گے کہ میں پوری قوت کے ساتھ پروردگار تعالیٰ پر تم سے ہونے عہد کو پورا کروں گا یعنی اس کی وفاء، عہد کو قائم رکھوں گا۔ نیز باب تغفیل میں کثرت کا معنی بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری وفاء کا فائزہ عائد ہوگی۔

وَرِثَائِي فَأَرْهَبُونِي فِيمَا تَأْتِي وَتَذَرُونِ وَخُصُوصًا فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَهُوَ
 الْكَفَى إِفَادَةُ التَّخْصِصِ مِنْ إِتْيَاكَ لِعَهْدٍ لَمَّا فِيهِ مَعَ التَّقْلِيدِ مِنْ تَكْرِيرِ
 الْمَفْعُولِ وَالْفَاءُ الْجَزَائِيَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى تَضَمُّنِ الْكَلَامِ مَعْنَى الشَّرْطِ كَمَا هُوَ
 قَبْلُ أَنْ كُنْتُمْ رَاهِبِينَ شَيْئًا فَأَرْهَبُونِي وَالرَّهْبَةُ خَوْفٌ مَعَهُ تَحَرُّشٌ وَآلِيَّةٌ
 مُتَضَمِّنَةٌ لِلْوَعْدِ وَالْوَعْدُ دَالَّةٌ عَلَى وَجوبِ الشُّكْرِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَأَنَّ
 الْمُؤْمِنِينَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفَتِحُوا أَحَدًا إِلَّا لِلَّهِ -

ترجمہ آیت | اور مجھ سے ہیں ڈر رہے تھے۔

ترجمہ عبارت مع التشریح | اس جو کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو دونوں کے بارے میں صرف
 مجھ سے ڈر رہا تھا کہ یہ کفایت فرماتا ہے کہ فقہ میرا خون اور میری بکآوری ہیں
 تمھارے لئے جبر کا کام دے اور تو ای کے ترک میں صرف میرا خوف ہی ہو جو تمھارے لئے ناسیانہ ثابت ہو
 خاص کر مجھ سے کہ ہوتے عہد کو توڑتے وقت میری عظمت و تجارت کا تصور تمھارے ذہن میں رہنا چاہئے۔
 خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہو، اس شخص خوف کے حق کا فائدہ دینے میں اِیَّتائی فارہبون بہت
 اِیَّتائی لَوْ تَعْبُدُ كَیْ زَادَہ برزور ہے، جس قدر یہ زور تخصیص اِیَّتائی فارہبون میں ہے اتنی تمھارا لَوْ
 تَعْبُدُ میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں تقدیر مفعول کے ساتھ ساتھ کرا مفعول بھی ہے، نیز فادرجا ہے جو تعجب
 و اشتراط کے مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ اِیَّتائی تَعْبُدُ میں جو کرا مفعول پر مکرر نہیں ہے اس لئے وہ جملہ واضح ہے
 اور اِیَّتائی فارہبون میں بہ کر رہے۔ اور فارہبون اِیَّتائی میں دل نہیں ہے اس سے اِیَّتائی کا عامل
 مقدم ہے۔ تقدیری عبارت ہوگی۔

”اِیَّتائی ارہبون فارہبون“ اس تقدیر کے تحت ڈرنے کا حکم کر، جو اور تعجب کے ساتھ ہوا۔
 جس کا عامل حق یہاں کچھ سے پہلے سے ڈرنے پر زور خشیت تمھارے اندر مسلسل باقی رہے۔ اس کا تسلسل
 ڈرنے پر دلالت ہے تقدیری عبارت سے واضح ہو گیا کہ اِیَّتائی فارہبون دہلے ہی۔

فارہبون کی ناسیانہ تعجب اور شرط پر زور دلالت کرتی ہے، جس سے تفصیلی معنی نکلتے ہیں اِنْ
 كُنْتُمْ رَاهِبِينَ شَيْئًا فَارْهَبُونِ یعنی اگر تم کسی شے سے بھی خوف رکھتے ہو تو وہ صرف میرا خوف ہونا چاہئے نہ کہ
 کسی اور کا خوف، ناسیانہ کہہ کر ”وَجْہۃ“ کے معنی اس خوف کے ہیں جس میں احتیاط واجب بھی ہو،
 آیت کریمہ میں اَوْفِ بَعْدَ كَذِبِكَ دعوہ پر مشتمل ہے، یہ گویا اس کا اعلان ہے کہ جو لوگ اپنے عہد کو پورا
 کریں گے اُن کو طرف ظن کے اردو اُس سے نواز جائے گا، نیز اَذْفُو اِیَّتائی جو بیعت امر ہے اس پر دلالت
 کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے اور وعدہ کا ایفاء ضروری ہے۔

وَأَيَّاهُ فَادْفِنُوهُ كَمَا تَقْضِيهِمْ فِيهِ بِمَدَائِدِ اللَّهِ كَرَّمَ وَكَرِيمًا يَنْبَغِي دِيكَارَهُ الشَّرْعِيَّةَ
کے سوا کسی اور شئی سے فوت کھاتے۔

وَأَيُّوهُمَا أَتَرَكْتُ مُصَلِّيًا لِمَا مَعَكُمْ أَفْرَادًا لِّلْإِيمَانِ بِالْأَمْرِ بِهِ وَالْحَثِّ
عليه لآنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود وتقييد المنزل بأنه مصلح
لما معهم من الكتب الإلهية من حيث أنه نازل حسب ما نعت فيها لو
مطابق لما في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة
والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخصها من
جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث أن كل واحد منها
حق بالاضافه إلى زمانها مرأى فيها صلاح من خوطب بها حتى لو نزل
المقدم في أيام المتأخر لنزل على وفقه ولذلك قال عليه السلام لو كان
موسى حيًا لما وسعه إلا أتاني فتنبه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به
بل يوجبه ولذلك عرض بقوله۔

ترجمہ آیت اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو ہم نے تمہارے دران حالیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق
کرتے والی ہے جو کتاب تمہارے پاس ہے۔

ترجمہ عبارت یہاں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا ہے اس طور کہ ایمان کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر ایمان دینا
ہے کیونکہ مقصود ایمان ہی ہے اور وہاں بعد کے لئے دیکھیں کہ یہ ہے اور مؤثر الہی
برقہ لگا کر وہ ان کتاب الہیہ کی تصدیق کرتے والی ہے جو اس کتاب کے پاس ہیں اس کیفیت سے کہ یہ
قرآن ہی کے مطابق نازل ہوا ہے جو کتاب سابقہ میں بیان ہو چکے ہے یا یہ کہ قرآن قصص اور ہوا عید میں نیز
حکوت توحید اور امر عبادت میں اور عدل بین الناس اور نہی عن المعاصی والفواحش کے حکم میں کتاب سابقہ
کے مطابق ہے اور قرآن کریم کا کتاب سابقہ سے جزوی احکام میں مختلف ہونا اس سبب سے کہ وہاں احوال
کی تعلیق مختلف ہوتی ہیں اس پر صحت حرف اپنے دور کے لحاظ سے برحق ہے اور اس میں ان لوگوں کی صلاح
و نفع کو ملحوظ ہے جو اس کے مخاطب ہیں حتی کہ سابق میں نازل ہونے والی چیزیں اگر بعد میں نازل ہوں تو بعد
و بے زمانے کے مطابق نازل ہوئیں اسی لئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: "كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْهُنَّ مِثْلُ مَا وَسَّعَهُ"

الْاِتْبَاعُ" گوئی زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا کسی چیز کی خواہش نہ ہوتی۔ نیز مصلدًا لِّمَا مَعَكُمْ
میں خود اس حقیقت پر تین کرنے کے لئے یہ کہ کتب سابقہ کا اتباع، قرآن کریم پر ایمان لانے کے سانی نہیں ہے
بلکہ ان کا اتباع اس پر ایمان لانے کا موجب ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر تین پر ارشاد فرمایا ہے "وَلَا
تَكُونُوا اَوَّلًا كَاٰخِرِيْہٖ"۔

التشریح

"اَوَّلًا كَاٰخِرِيْہٖ" میں ایمان اور طاعت سبھی چیزیں شام میں اس سوال سے کہ اس کا کام
کے بعد نہ ایمان کا کام کیوں دیا گیا ہے اور مصلدًا لِّمَا مَعَكُمْ فرازا کی برکیوں اُجھار گیا ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بعد انجم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عہد میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان
سب میں مقصود اور برکتیں ایمان ہے، مشرکوں "من حیث، انہ نازل حسب ما نزلت فیہ" کا
اصول کی تشریح ہے، قرآن کریم کتب سابقہ کا مصدق ان نیشیت سے ہے کہ قرآن حکیم کا جو تعارف کتب سابقہ
اس میں مذکور ہے قرآن اسی کے مطابق نازل ہوا ہے، یا یہ کہ جس طرح کے واقعات کتب سابقہ میں ہیں اور
جس طرح کے وعدے کتب سابقہ میں کئے گئے ہیں اور جس طرح نوحہ کی دعوت، اور عبادت اور عدل میں ان کی
کام کتب سابقہ میں ہے، اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے، نیز جس طرح ماحی اور غامض سے کتب سابقہ میں
نہی وارد ہے اسی طرح قرآن کریم میں بھی وارد ہے، حاصل یہ کہ مولیٰ مضامین قرآن کریم اور کتب سابقہ کے
یکساں ہیں، لہذا قرآن کریم کتب سابقہ کا مصدق ہے۔

وَمَا یُخَالِفُہُمَا مِنْ جَرِیْآتٍ اِلَّا ذَکَاہُ۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ قرآن کریم اور کتب سابقہ کے
اکابر جزیئہ میں اختلاف کیوں ہے؟ جواب کا ماسل یہ ہے کہ جزیئہ کے اختلاف کا سبب اولاً اور اولاً
لحاظ اختلاف ہے، ہر دور کی مصلحت الگ ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ اس دور کے جزیئی احکام پر جوتے ہیں
جس دور میں جزیئی احکام کے لوگ مکلف ہوئے ہیں، ان کی صلاح و فلاح ان کے احکام کے اندر موجود ہوتی ہے
چنانچہ کتب سابقہ اگر سید کے اندر میں نازل ہوتیں تو آخری آدمی کے احکام کے لئے ان جزیئی احکام کے لئے عرش
شرعی میں وارد ہے "لَوْ کَانَ مَوْسٰی حَیًّا لَعَادَّیْنٰہُ اِلَّا اِتْبَاعُہٗ"۔

تفسیر علی ای تباعہا الخیر تفسیر المنزل بانہ مصدق لخواجہ ہے، مصلدًا لِّمَا مَعَكُمْ مان
واقع ہے یہاں منزلت کی ضمیر مفعول سے، تفسیری جارت ہے یہاں منزلتہ مصلدًا لِّمَا مَعَكُمْ، منزلتہ
کی ضمیر مفعول ہے وہاں حال اور مصلدًا اس سے حال ہے، حال وہاں حال کے یہاں قید جرتا ہے پس کہ وہاں حال
کے لئے حال ذکر کرنا اور حقیقت اس کو تفسیر کرنا ہے۔

قاضی فرماتے ہیں کہ کتب منزل یعنی قرآن کریم کو تصدیق کی قید سے قید کرنے کا مقصد اس حقیقت پر تین
کرنا ہے کہ کتب سابقہ کی پیروی قرآن کریم پر ایمان لانے کے سانی نہیں ہے، بلکہ ان کی پیروی اس چیز کو
واجب کرتی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، کیونکہ قرآن کتب سابقہ کا مصدق ہے، لہذا قرآن کی تکذیب
اور حقیقت کتب سابقہ کی تکذیب ہے، اس لئے "وَلَا تَكُونُوا اَوَّلًا" کا فریہ کہہ کر تریض کے اسلوب میں یہ
بات بھی گئی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا واجب ہے، تریض یہ ہے کہ الفاظ سے ایسے معانی مراد لئے جائیں جو لفظ

[illegible]

وَلَا تَكُونُوا أَذِلَّ كَافِرِيهِ بَأَنِّ الْوَاجِبِ أَنْ تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَهْلَ الْمُنْظُورِ مُعْجَزَاتِهِ وَالْعُلُومِ بِشَانِهِ وَالْمُسْتَفْتَحِينَ بِهِ وَالْمُبَشِّرِينَ بِزَمَانِهِ وَأَوَّلَ كَافِرٍ وَقَعَ خِيَارُهُ عَنْ ضَمِيرِ الْجَمْعِ بِتَقْدِيرِ أَوَّلِ فَرِيقٍ أَوْ فَوْجٍ أَوْ بَتَاوِينٍ لَا يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَوَّلَ كَافِرِيَةٍ كَقَوْلِكَ كَسَانَا حُلَّةً فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ هُوَ عَنِ التَّقْدِيمِ فِي الْكُفْرِ قَدْ سَبَقَهُمْ مُشْرِكُوا الْعَرَبِ قُلْتُ الْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيفُ لَا الدَّلِيلُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الظَّاهِرُ كَقَوْلِكَ إِيَّاهُ أَنَا فَالْتَمَسْتُ بِمِثْلِ أَوَّلَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ مِنْ أَهْلِ الْكُتَابِ أَوْ مِنْ كَفَرٍ بِمَا مَعَهُ فَكُنْ مِنْ كَفَرٍ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرُوا بِصِدْقِهِ أَوْ مِثْلَ مَنْ كَفَرَ مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةَ وَأَوَّلَ الْفِعْلِ لَا فِعْلَ لَهُ وَقِيلَ أَصْلُهُ أَوَّلُ مَنْ وَالْجَاءُ بِأَوَّلِ هَمْزَتِهِ وَأَوَّلُ تَحْقِيفٍ غَيْرِ قِيَاسِي أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَلٍ فَقُلْتُ هَمْزَتُهُ وَأَدْعَمْتُ

[illegible]

اب اگر یہ قرآن بابائے ان کو کھڑیوں ساتھ کہنے سے کیونکر رزم کیا گیا جبکہ مترکین و سادات پر کفر میں حقیقت کے لئے تو اس جواب دونوں کا اور اسے مقصود و مقصود نہیں ہے۔ وہ معنی مقصود نہیں ہے جو، بظریق ظاہری ولایت مابہ جیسے ہم کہہ آقا (ع) کے لئے تھا۔ بابا و ماہرے کراں کی سب سے بڑے کفر کے لئے

ہو۔ یا یہ کہ ان لوگوں میں سے پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اسی کتاب کا ذکر کیا کیونکہ منہولہ نہ
 قرآن کا کفر کیا تو فیضان میں کتاب کا ذکر کیا جس کی قرآن تصدیق کرنا ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ مشرکین کے لیے یہ ہوا تو پہلے
 نے کفر کیا اور اول اُن کے کھینچنے کے کوئی فعل نہیں ہے اور اسی لیے کہ اس کی اصل آؤں
 ہے یہ آؤں سے نکلتا ہے ہجرہ کو تصنیف کی غرض سے خلاف قیاس آؤں سے بدل دیا گیا ہے۔ یا اس کی اصل آؤں
 ہے اور یہ آؤں یعنی رجب سے نکلتا ہے ہجرہ کو آؤں سے بدل کر آؤں سے علم کر دیا گیا آؤں ہو گیا

التشریح

آؤں لنگھو آؤں کا قرینہ میں تشریح ہے یعنی اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں،
 اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ان کو اولین کا قرینہ ہو جسے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ معنی
 مراد نہیں ہیں بلکہ مراد ایک مرتبت کا فقرہ غالب ہے، یعنی یہ حکم دینا ہے کہ وہ قرین کے معنی سابقین میں
 شامل ہوں اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے نہیں اس تو بشر کی دو وجہیں دیتے ہیں پہلی یہ
 ہے کہ قرآن سب مبلغ کا مقصد ہے۔ کتب سابقہ کی تصدیق اس کی تفسیر ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔
 دوسری وجہ یہ ہے کہ آئی کتاب اہل نظر اور اہل علم میں وہ اس کے معجزات میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور ان
 کو اس کی عظمت ثناء ملنا ہر جگہ ہے نیز وہ پچھلے قرآن اور سابق قرآن کی بشارت دیتے رہے ہیں
 اور ان کے واسطے فتح و نصرت کے طالب رہے ہیں۔

واؤل کافر وقع خبر اعم ضمیر الجمع۔ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ لاکھوں کی
 ضمیر جس کا اسم ہے اور آؤں کا نام اس کی تشریح اسم جمع ہے اور خبر قرینہ میں نہ اور خبر میں الزاد جمع
 کے لفاظ سے معاف نہیں ہے،

جو اس سے کہ بیان جائے اس پر یا جانب خبر میں تقدیر ماضی پڑے گی، اگر وہ جانب خبر میں تقدیر ماضی تو آؤں کا
 مضاف اس پر تقدیر ماضی ہوگا بشارت ہوگی لاکھوں آؤں اولیٰ کہ نہ۔ یا لاکھوں آؤں جمع کا کافر اولیٰ کہ
 کا خط تقدیر اس سے خبر میں جموع کے معنی پیدا ہو گئے، لہذا خبر جمع ہو۔ میں اسم کے معنی ہو گئی۔

اور اگر جانب اسم میں تقدیر ماضی تو لاکھوں آؤں لاکھوں کن واسطہ منکھ کہ معنی میں ہوگا، اس طرح اسم
 میں مفعول ہو۔ یہ کی شان آؤں، جیسے عرب کہے ہیں کسان حلقہ یہاں ظاہر مفعول اول جمع ہے اور مفعول ثانی
 مفعول ہے لیکن مفعول اول لاکھوں آؤں میں ہے یعنی مرد ہے کسی کو واحد متعلقہ اس نے ہم میں
 سے ہر ایک کو چٹا پہنا ہے۔

قَدْ بَلَغْتَ لِقَابَ یَکْفُ خُفَّاء یہ ایک سوال و جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ان کو کفر میں سابق ہونے سے
 کیونکر منع کیا گیا جبکہ مشرکین کو ان سے پہلے کفر کر چکے تھے، جواب یہ ہے کہ وَلَا تَلْعَنُوا آؤں کا قرینہ کا
 منطوق ظاہر مراد نہیں ہے بلکہ تواریخ مفسر ہے، تفسیر سے مراد ایمان ہے معنی ہیں جو سبق و سابق سے بھی
 آئے ہیں جیسے کہ عرب نے ادب غلط سے کوئی کہے "آءُ انا فلان" جو فعل معنی میں تو وہ اہل نہیں ہوں،
 یہاں تواریخ مقصود ہے یعنی موقع و محل سے جو معنی غور ہو نہیں رہا مراد میں ظاہر ہے کہ موقع و محل سے یہ معنی
 موزونیت رکھتے ہیں کہ اعلانا فلسفہ بس معنی الادب یعنی میں تو یہ ادب نہیں ہوں، پس آؤں کو کفر میں یہ مقصود

نہیں ہے کوئی اسرائیل کو تقدس فی الکلمہ سے منع کرنا ہے بلکہ موقع دہل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو تقدس فی الایمان کا حکم دینا مقصود ہے۔

دوسرا جو باب ہے کہ مراد عام انسانوں میں سب سے پہلے کافر ہونے کی نمانت نہیں ہے بلکہ صرف اپنی کتاب میں سب سے پہلے کافر ہونے سے منع کرنا مقصود ہے۔ اسی جواب کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اَوَّل کا کفر وہ کی غیر مجرور کافر ہے۔ مصداقاً لما قلنا "میں مانا کرتا ہوں"۔ اب عبارت نکلی "وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَاْفِرٍ مِّنْكُمْ" یعنی اُن لوگوں میں سب سے پہلے کافر نہ بنو جنہوں نے اپنے ساتھ کی کتاب کا کفر کیا کیونکہ قرآن جہاں سے کفر کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، تو قرآن کا کفر وہ اپنی کتاب کا کفر ہے۔

آخری جواب یہ ہے کہ اَوَّل کا کفر یہ سے پہلے حرف تشبیہ محذوف ہے، عبارت ہوگی لَا تَكُونُوا مِثْلَ اَوَّلِ جَمِيعِ كُفْرٍ وَاِیْہ یعنی لَا تَكُونُوا مِثْلَ مشرک العرب، مشرکین عرب جیسے نہ جو کہ نہ کمال کتاب ہو اور نہ اہل جاہلیت ہیں۔

اول، اصل لَا تَكُونُوا مِثْلَ اَوَّلِ کی لغوی اور صرف تفسیر ہے: اَوَّلِ اصل التفعیل کا ماضی ہے۔ ماضی اور مضارع اس کا متعلیٰ نہیں ہے، صنف کہتے ہیں کہ یہ لفظ اَوَّلِ بمعنی کُفْر ہے۔ المثل بمعنی نما۔ دہاوی اس لحاظ سے اَوَّلِ کی اصل ہوگی اَوَّلِ اَوَّلِ ہمزہ ثانیہ کو داؤست بدل کر واؤ میں مدغم کر دیا اَوَّلِ ہو گیا اس صورت میں یہ کہوڑا لینی ہو گا

یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل اَوَّلِ ہے یہاں تو ہے اَوَّلِ بمعنی وَجْہِ وُجُوہا سے، اس صورت میں یہ کہوڑا لفظ ہو گا۔

وَلَا تَكْفُرُوا بِآيَاتِيْ ثُمَّ تَكْفُرُوْنَ وَلَا تَسْتَبِدُّوْا بِالْاِيْمَانِ بِمَا وَالْاِتِّبَاعَ لَهَا
حُظُوْطُ الدُّنْيَا فَاَنْهَآ وَاِنْ جَلَّتْ قَلِيْلَةٌ مُّسْتَرْذَلَةٌ بِالْاِضَافَةِ اِلَى مَا يَفُوْتُ
عَنْكُمْ مِنْ حُظُوْطِ الْاٰخِرَةِ بِتَرْكِ الْاِيْمَانِ قَبْلَ كَانِ لَهُمْ رِيَاسَةٌ فِيْ قَوْمِهِمْ
وَدُوسُوْهُمْ وَهَذَا يَأْتِيْهِمْ فَيَخَافُوْنَ عَلَيْهِمْ اَلْوَاتِعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاِنْخَارُوْهُمَا عَلَيْهِ وَهَلْ كَانُوْا يَخْشَوْنَ الرِّشْيَ فَيُخَوِّفُوْنَ الْحَقَّ وَيَكْتُمُوْنَہ۔

(آیت) اور میری آیتوں کے بعض تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو۔

ترجمہ (عبارت) یعنی آیتوں پر ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے کے عوض میں، دنیاوی ساز و سامان نہ حاصل کرو اس لئے کہ دنیاوی ساز و سامان خزانہ کثیف ہی بڑا کہیں نہ ہو، اس اخروی ساز و سامان کے مقابل میں قلیل اور حقیر ہے جو ترک ایمان کی وجہ سے تم سے فوت ہو جائے گا، مفسرین نے کہا کہ علیؑ یہود کو

ایسی قوم میں سرداری حاصل تھی اور ان کو قوم سے پہلے درجہ وصول و حصول ہوتے تھے لہذا ان کو رانہ لہجہ ہوا
خبر دہ یہ وہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں خود تمام چیزیں ہاتھ سے جاتی رہیں گی۔ اس لیے
انہوں نے ان کو دنیاوی سناؤں میں گرفتار کرنا شروع کر دی۔ بعض نے کہا کہ وہ شوقین بیسے تھے اور حق کی
تحریف اور اس کا انکار کرتے تھے۔

المشروع اولاً فليشرعوا بالذي له سابق من اولئك الذين آمنوا واداء الفداء بالهدايا
کی تفسیر کے تحت راقم الحروف یہ تحریر کر رہا ہے کہ لفظ اللہ عزوجل سے ہے وح
اور شرع دونوں معنی میں مستعمل ہے۔ لہذا اللہ عزوجل کا ترجمہ کیجئے اور پھر دیکھیں کہ اللہ عزوجل سے کیا کیا سکند ہے۔ یہاں
یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پہلی آیتوں کو عقوی ہی قیمت کے عوض۔

بیع و شرا کے حقیقی معنی بھی پائے جا سکتے ہیں جبکہ حوضی معنی ہوں اور کیا یہ سے تعلق رکھتے ہو ظاہر
اسے کہ یہاں ایک جانب آیات تورات ہیں اور دوسری جانب دنیاوی منافع ہیں جن میں بعض کیات سے ملتی سکتے
ہیں اور بعض غیر کی ہیں جسے ریاست و سرداری وغیرہ لہذا یہاں شرع کے مجازی معنی ہی مراد ہیں جسے لہجہ بیان
اللہ عزوجل استعمال و اختیار اور ترجیح و انتخاب ہی کے معنی میں ہو گا۔

ابا رہی یہ بات کہ آیات سے کیا مراد ہے اور غنی قلیل کی تفسیر کیا ہے؟ تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ
ان کو ملنے دیکھے پھر دیکھیے کہ امام الفہرست ابو جعفر محمد بن جریر طبری کیا فرماتے ہیں۔ اس جریر فرماتے ہیں
کہ مراد یہ ہے کہ اسے اہل کتاب میں سے جو تم کو آیات تورات کا علم دیا ہے اس کو معمولی قیمت اور بخور سے
سے سامان دینا کہ بعض مت فروخت کرو اور فروخت کرنا کہ آیات تورات میں نبوت محمد کے بارے
میں جو بیانات ہیں ان کا انکار و برباد کر دو۔

امام قرطبی کے آخری عالم علامہ جواد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غنی قلیل یہ ہے کہ سبھی کو عام ہے
علامہ کو کھیتیں اور چرواہوں میں حصہ دیتے تھے اور دوسرے مذہبوں میں بھی اور تو یہ نیز تورات کے تحت
احکام کی تسہیل پر مشتمل بھی دیکھائی نہیں، حکام اور ملوک ان کے وظائف و حقوق کو نہ سمجھتے نہ کہ کتمان حق اور
تحریف حق کریں۔

حضرت امام نور الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غنی و فقیہ میں اگر کسی نے اللہ عزوجل غنی قلیل نہ بھی کیا
ہو تو بھی نیچا ہی جگہ سمجھا ہے۔

مفسر فقیر امام قرطبی نے کہا کہ بعض حضرات اس آیت کی تفسیر میں اس جانب بھی گئے ہیں کہ کتب سلاویہ کا تعلیم
و تجارت نہ ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دیکھ داجب
ہے اور ادا واجب براہ راست نہیں ہے بلکہ نماز و روزہ وغیرہ۔

امیر غلام رحیم اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ کوئی فقیر کے سلسلہ میں امام بخاری سے اس
روایت کی تخریج کی ہے ان کئی ما اکتلنا تہ علیہ اجماعاً کتاب اللہ سب سے زیادہ جس جبر کو اس
مکان میں پہنچا ہے کہ اس پر اجرت لی جائے وہ کتاب اللہ ہے۔

امام قرطبی نے کہا کہ اس آیت میں اگر تعلیم پر اجرت لینے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ قورین میں ہے، علم بخانا، کما علمت بماکانہ، جس طرح تم کو سنت تعلیم دی گئی ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کو سنت تعلیم دو، تو اس کا مصداق وہ شخص ہے جو اپنی تعلیم اجرت پر موقوف رکھے یعنی اجرت کے بغیر تعلیم سے انکار کر دے۔ وہ شخص اس کا مصداق نہیں ہے جو اس جذبے سے یکسو ہو کر تعلیم پر اجرت وصول کر لے۔

وَإِنَّمَا يُفَالِقُونَ إِلَّا بِأِيمَانٍ وَاتِّبَاعٍ الْحَقِّ وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الدُّنْيَا وَالْمَكَانَاتِ
الْأَيَّةُ السَّابِقَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا هُوَ كَالْمَبَادِي لِمَا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَصَلَتْ
بِالرَّهْبَةِ الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَةُ التَّقْوَى وَلَا إِنْ الْخُطَابُ بِهَا لِمَا عَمِدَ الْعَالَمُ وَالْمُقَدِّلُ
أَمْرَهُمْ بِالرَّهْبَةِ الَّتِي هِيَ عِبَادَةُ السُّلُوكِ وَالْخُطَابُ بِالثَّانِيَةِ لِمَا خَصَّ أَهْلَ
الْعِلْمِ أَمْرَهُمْ بِالتَّقْوَى الَّذِي هُوَ مَنْتَهَاهُ -

(آیت) اور مجھ سے پس ڈرو مجھی سے

ترجمہ

(عبارت) ایمان لا کر اور حق کی پیروی کر کے اور دنیا سے اعراض کر کے، اور آیت ثانیہ کے اشتکات کے لئے آیت اولیٰ کے ضلالت جو کلمہ بادی کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے آیت اولیٰ کے فاصلہ میں صدر رُہبۃ کا ضل لا لایا ہے جو تقویٰ کا مقدر اور پیش خیمہ ہے اور یہ بات بھی ہے کہ آیت اولیٰ کے مخاطب عام ہیں، عالم بھی مخاطب ہیں اور عقلمند بھی اس لئے اُن کو دھوکا کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اسے سلوک کا آغاز ہوتا ہے، اور آیت ثانیہ کے مخاطب خاص کر اہل علم ہیں اس لئے اُن کو تقویٰ کا حکم دیا گیا جو سلوک کا منتہی ہے۔

انتشرح

آیت سابقہ میں وَإِنَّمَا يُفَالِقُونَ اور اس آیت میں وَإِنَّمَا يُفَالِقُونَ ارشاد ہوا ہے۔ قاضی اس خروج الفاظ اور اختلاف تعبیر کی حکمت بیان کر رہے ہیں، یعنی اس حکمت کی اشراک سے پہلے قاضی نے تقویٰ کی صورت بیان کی ہے یعنی تقویٰ اختیار کر سکی ہو رت کیا ہے؟ قاضی کہتے ہیں کہ اس عمل پر تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ رسول نبوت پر ایمان لاؤ، حق کی پیروی کرو، اور دنیا سے کنارہ کرو۔ دوسرے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ آیت اولیٰ جو باہمی اسرائیل سے شروع ہو کر دایا ی فارہون پر تم برتی ہے اُس میں ذکر انعامات اور ہزار عہد کا حکم دیا گیا ہے یہ چیزیں مبادی اور دلائل ہیں مقصود بالذات نہیں ہیں انعام برائے انعام نہیں ہوتا اور نہ وفاء عہد برائے وفاء عہد ہوتا ہے۔ بلکہ ان سے مقصود کوئی دوسری شئی ہوتی ہے، اس لئے اس پر اوہبوں کو جو ابتدائی درجہ کی چیز ہے مرتب کیا گیا، کیونکہ رُہبۃ کے معنی خوف کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوف خدا قرابتی مرحلہ ہے۔

اور آیت ثانیہ میں وَآتُوا مَعَكُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مَعَهُمْ سے شروع ہو کر وَإِنَّمَا يُفَالِقُونَ پر ختم

ہوتی ہے۔ میں ایمان کا حکم دیا گیا ہے، اور ایمان مفسدوں، کافروں، منافقوں، مرتدوں، کفار، کفریوں، کفریہ عقائد کے بعد قائم رہنا ہے، کافر خدا ہے۔

دوسری بات یہ کہ آیت اول کے مخاطب عالم دین بھی ہیں اس لئے ان کو کلمہ کی تشریح یعنی خوف خدا کا حکم دیا گیا اور آیت ثانیہ کے مخاطب علماء دین اس لئے ان کو کلمہ کی خاص افہامی چیز تھوئی کا حکم دیا گیا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سُلْطَانٍ مَا قَبِلَهُ وَالْبَاطِلُ خَلَطٌ وَقَدْ يَلْزَمُهُ جُلُ الشَّيْ
مُشْتَبِهَاتٍ خَيْرٌ مِنَ الْحَقِّ لَا تَخْلُطُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الَّذِي يُخَارِعُونَهُ وَتَكْتُمُونَهُ
حَتَّى يَمِيزَ بَيْنَهُمَا أُولُو الْبَصَرِ إِنَّ الْحَقَّ مَلْتَبَسًا بِسَبَبِ خَلَطِ الْبَاطِلِ الَّذِي تَكْتُمُونَهُ
فِي خَلْطِهِ وَتَنْ كُرُونَهُ فِي تَأْوِيلِهِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ جَزْمٌ دَاخِلٌ تَحْتَ حُكْمِ
النَّبِيِّ كَانْتَهُمُ امْرُؤًا بِالْإِيمَانِ وَتَوَلَّى الضَّلَالِ وَنَهَوْا عَنِ الْفَضْلِ بِالْغُلْبَةِ عَلَى
مَنْ يَمْنَعُ الْحَقَّ وَالْإِفْقَارَ عَلَى مَا لَمْ يَجْمَعْهُ أَوْ نَصَبَ بَاطِلًا رَأَى عَلَى أَنْ يُوَالِجَهُ
لِي لَا يَجْمَعُوا لِبَاسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَكَيْفَ تَنْدَ وَيَعْبُدُهُ أَلَمْ يَكُنْ مَصْحُفٌ إِنْ مَسَّحُوا
تَكْتُمُوا الْحَقَّ أَيْ وَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ بِمَعْنَى كَاتِبِينَ وَفِيهِ اشْعَارُ بِأَنْ اسْتِقْبَاحَ التَّبَسُّ
مَا يَصْجِهَ مَنْ كَتَمَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَالِمِينَ بِأَنْكُمْ لَا تَسْمُونَ
كَاتِبُونَ فَإِنَّهُ أَقْبَحُ أَذَى الْجَاهِلِ قَدْ يَعْدُرُ -

(آیت) اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو اور حق کو دیرہ دو استہمت چھپاؤ۔
(عبادت) یہ اقبل پر مغفون ہے، وہ نہیں کے معنی مخلوط کرنے کے ہیں، وہ خلط کا کچھ لازمی
اثر بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے مخلوط ہو کر مشتمل ہو جائے، یہاں مراد یہ ہے کہ حق نازل ہو اس باطل
کے ساتھ مخلوط نہ کر دے جس کو تم خود اس طرح سے تراشتے اور کچھ ہو کر وہ لوگوں کے درمیان امتیاز نہ ہو جائے، یہاں
مراد یہ ہے کہ حق کو غلط باطل کی وجہ سے مشتبہ نہ کر دو، باطل جس کو تم حق کے درمیان کچھ دیتے ہو، یا جس کو حق کی
تفسیر ہی نہ کر دے، اور نہ کلمہ حق مجزوم ہے اور حکم بھی کے تحت داخل ہے، گویا ان کو ایمان اور ترک متنازع
کا حکم دیا گیا ہے، اور اعتدال و تفصیل سے سیر کرنا، تاکہ سامعین ہی کے ساتھ تلبیس نہ کریں اور غیر سامعین سے
حق کو چھپا کر نہ رکھیں۔

یا تو نکتہ الحق۔ منصف بقدر حق ہے اس معاملہ کی بنیاد اس پر ہے کہ جو جمع کئے گئے ہوں اور حق یہ کہے جائیں "لا تجتمعوا لیس الحق بالباطل وکتمانہ" تلخیص حق بالباطل اور کتمان حق کے جامع نہ ہوں اس طرح یہ تقویت اس سے ہوتی ہے کہ منصف میں معذور ہیں نکتوں الحق و باطل کے ساتھ ہے اس صورت میں بقدر نکتہ کی و انقیر نکتوں یہ عمل جائز ہو گا کہ تمہیں کے حق میں ہو گا، ترجمہ ہو گا، حق کو باطل کے ساتھ غلط نہ کر دوں گا یا کہ تمہیں کو چاہیے ہو۔ اس ترکیب میں یہ اسکا ہی دینی ہے کہ حق و باطل کا غلط و باطل اس لئے بھی قبیح ہے کہ اس سے کتمان حق لازم آتا ہے۔

و انقیر تعلیم۔ در آخرا لیک تمہاتے ہو کہ تم تلخیص اور کتمان کرنے والے ہو اور علم کے باوجود ایسا کرنا قبیح تر ہے، کیونکہ باطل و باطل کو کلمہ معذور بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

التشریح

ولا تلیسوا الحق بالباطل معطوف ہے، شیخ زاد نے کہا کہ کفائی اس کا معطوف علیہ و آمنتوا بہا انزلت مسئلۃ ثلثا معکونہ۔ بالباطل کی بار صلوٰۃ کی یا استطاعت کی، اگر بار صلوٰۃ ہے تو حق میں ہے لا تحلظوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، اور اگر بار استطاعت ہے تو حق میں ہے، حق کو باطل کے ذریعہ شیعہ نہ کرو۔

و نکتہ الحق مجروح ہے اور اس کا وزن ایمان نام نہیں کے تحت داخل ہر نیکی وجہ سے ساقط ہوا ہے، اس ترکیب کی بنا پر یہی، دیکھی یہی، پہلی پہلی تلخیص حق بالباطل سے ممانعت ہے اور دوسری یہی میں کتمان حق سے ممانعت ہے۔

دوسری ترکیب یہ ہے کہ نکتہ الحق میں حق کا سقوط آنے مقدرہ کی وجہ سے ہو، اس صورت میں نکتہ الحق لا تلیسوا کی ضمیر فاعل کے حال واقع ہو گا سوال میں مصاحبت اور اجتماع کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی حال و حال کے فاعل کے ساتھ جمع ہوتا ہے، لہذا معنی ہوں گے، اے علماء یہود و تلخیص اور کتمان کے جامع نہ ہو مقصود ہے کہ تمہارے طریق عمل میں دونوں باتیں جمع ہو رہی ہیں، تم تلخیص بھی کرتے ہو اور کتمان کے بھی مرکب ہو ایسا نہ ہونا چاہئے یعنی نہ تم کو تلخیص کرنا چاہیے اور نہ کتمان۔

وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بِعَنِ صَلَوةِ الْمُسْلِمِينَ وَزَكَاةِهِمْ
فَانْ غَيْرُهُمَا كَلَا صَلَوةَ وَلَا زَكَاةَ اَمْرُهُمْ بِفُرُوعِ الْاِسْلَامِ بَعْدَ مَا اَمْرُهُمْ
بِاصُولِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اَن الْكَفَّارِ فُحَاطُونَ بِهَا وَالزَّكَاةُ مِنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ
اِذَا نَمَّاءُ فَاَنْ اُخْرَجَ هَا يَسْتَجْلِبُ بَرَكَةً فِي الْمَالِ وَيُشْمَرُ لِلنَّفْسِ فَضِيلَةً الْكُرْمِ اَوْ
مِنْ الزَّكَاةِ بِعَنِ الطَّهَارَةِ فَاَنْهَا تَطْهَرُ الْمَالُ مِنَ الْخُبْثِ وَالنَّفْسُ مِنَ الْبُخْلِ

وَالْكَعُومَ الزَّائِكِينَ اِی فی جماعتہم فان صلوة الجماعة تفضل
صلوة الفرد بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس
وعبر عن الصلوة بالركوع احترازا عن صلوة اليهود وقيل الركوع
الخضوع والانقياد لما يُلزمهم الشارع قال الا ضبط السعدی
لَا تُدْنِ الضَّعِيفُ عِلَّتْ اَنْ تَرْكِعَ يَوْمًا وَالَّذِي هُوَ لَا رَدْعَهُ -

ترجمہ

(آیت) اور یہ کہ نماز اور اگر دو رکعت اور رکوع کر دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
(عبادت) نماز قائم کرنے اور رکعت ادا کرنے سے مراد مسلمانوں کی نماز نہ کرنا۔ اور ان کی رکعت
ادا کرنے سے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کی نماز دو رکعت کے سوا دوسری نماز و رکعت تو ایسی ہے جیسے کوئی
نماز و رکعت ہے ہی نہیں۔

علماء ربود کو اصول اسلام کا حکم دینے کے بعد اب فروع اسلام کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس پر اس پر
پر دلیل ہے کہ فروع کے خلاف غالب ہیں اور رکعت ماقوذ ہے، رکعات الاربع سے یہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ کھیتی
میں نشو و نما ہو جانے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ادا کی گئی رکعت مالی میں برکت لاتی ہے اور قلب انسان میں جو درگرم مہمی
صفات کا پھل دیتی ہے یا یہ رکعات سے ماقوذ ہے جو عبادت کے معنی میں ہے، رکعت کی کوئیل سے پاک کرتی
ہے اور نفس کو بخل سے۔

وارکعوا مع الزاکعین معنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ نماز جماعت تنہا کی نماز پر مستاتع ہے
تفضل ہم سے اس لئے کہ اس میں ایک دوسرے کی تقویت ہوتی ہے اور صلوة کو رکوع سے تعبیر کرنا اس لئے ہے
کہ یہودی نماز سے گریز ہو جائے اور بعض نے کہا کہ رکوع سے مراد شایع علیہ السلام کی لازم کر وہ چیزوں کا
فرمان برداری کرنا اور ان کے لئے اپنی علفوی کا اظہار کرنا ہے، ضبط سعدی کہتا ہے
رُكْعَتَانِ الضَّعِيفُ عِلَّتْ اَنْ تَرْكِعَ يَوْمًا وَالَّذِي هُوَ لَا رَدْعَهُ

التشریح

وَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ میں الصلوة اور الزکوة کا لام تفرید، عہد خارجی
کے لئے ہے، یا جس کے لئے شیخ زادہ میں علامہ تغا زانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ لا تفرید
تو اگر عہد غازی پر کر لیا جائے تو ایک تسمیہ جماعت کی نماز دو رکعت کی جانب اشارہ ہو گا اور وہ تسمیہ جماعت مسلمین
کی ہے، لہذا معنی ہو گئے کہ وہ نماز اور رکعت ادا کرو جو مسلمانوں کی نماز و رکعت ہے، عبدالمکرم سبکی نے کہا
کہ عہد خارجی کے احوال پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے کہ یہودی کا سابق میں مذکور نہیں کیا گیا ہے پس وہ مجہود خارجی
کیونکہ یہ کہتا ہے، یہ اعتراض اس لئے وارد نہیں ہوتا کہ مجہود خارجی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا سابق میں
ذکر ہو، بلکہ غیر سبقت ذکر کے معنی اگر مجہود کسی طرح تسمیہ مجہود خارجی نہ کہتے۔
تفاسی کی عبارت فان غیرہما کلا صلوة ولا زکوة سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے لام تفرید کو لیا

و ترك البر ومخالفة القول العمل أقلاً لتعقلون قبح صنيعكم فيصدكم عنه أو أفلا عقل لكم ينصركم عما تعلمون وخاصة عاقبته والعقل في الأصل العجز يسمى به الإدراك الانساني لأنه يحسه عما يقيم ويعقله على ما يحسن ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك والأمة ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه سوء صنيعه وخيب نفسه وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الإحسان الخالي عن العقل فإن الجامع بينهما يابى عنه شيكته والمراد به الحث الواعظ على تركية النفس والاقبال عليها بالتكميل ليقوم فيقيم زامع القاسم عن الوعظ فأن الخلل بأحد الامور من الامور هما الأوجه الخلل الأخرى

ترجمہ (آیت) کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھول جانے برائی باتوں کو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟

اعباد اللہ! آیت میں مقصود کا اقرار دیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جہود و توجہ بھی کی جا رہی ہے اور ان کو جہت و تعب کی دولت دی جا رہی ہے۔ بڑے معنی خیز میں وسیع ہونے کے ہیں یہ بڑے شیعہ ابا و ابائے الخیر ہے یعنی کتنا وہ فناء ہوا ہر طرح کی چیز کو شامل ہے، اسی لئے کیا کہا ہے کہ بڑے ہیں میں بڑی عبادۃ اللہ انہی کی ایک نیکی وہ ہے جس کا مظاہرہ اللہ تبارک کی عبادت کی صورت میں ہوتا ہے، دوسری نیکی وہ ہے جس کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تیسری نعم کہ وہ نیکی ہے جو بہ نسبت معاملات کرتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے تفہیم و انفسک۔ کے معنی ہیں ایسے آپ کو نیکی ہے ایسا دور چھوڑتے ہو جسے بھی دوسری چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت علماء ہر دور کے بارے میں اثری جن کا عمل بڑھا کر چلی کی چیز خواہی ان کو مقصود ہوئی تھی انھیں دیکھتے تھے محمد علیہ السلام کی اتباع کا حکم کرتے تھے۔ ورنہ وہ انھیں کہتے تھے بعضی نے کہا کہ وہ صدقہ و خیرات کا حکم دیتے تھے لیکن خود صدقہ انہیں نہیں کرتے تھے۔

و انتم تشلون الکتاب۔ اس جملہ کا مقصود غار دلانا اور دھکی دینا ہے جسے ارشاد ہے و انتم تعلمون یہاں کتاب سے مراد قرآنیت ہے اور آیت میں غار اور ترجمہ بڑا اور مخالفت قول و عمل پر مدعا ہے۔

أفلا تعقلون یعنی کیا تم اپنے عمل کی قیامت کو نہیں سمجھتے کہ یہ سوچ کر کہ عمل قیامت سے باز رکھے یا کیا تعقل کرنا ہی عقل نہیں ہے جو تم کو اس چیز سے روک دے جس سے قیامت کی خرابی کو تم جانتے ہو۔

اور عقل دراصل فہم کرنے اور روکے کا نام ہے، اور انسانی عقل اس لئے کہتے ہیں کہ وہ قیامت پروردگار سے انسان کو روک دے اور غلو چیزوں پر اس کو باندھ دیتا ہے۔ یہ عقل اس وقت کا بھی نام ہے جس کے ذریعہ نفس

افغانی اور لک کرنا ہے، اور آیت کریمہ ان لوگوں کی بد ملی اور خبیث نفس کا اظہار کر رہی ہے جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود نصیحت حاصل نہیں کرتے، نیز آیت یہ بتلا رہی ہے کہ بد ملی کسی شخص کا ہو سکتا ہے جو شریعت سے بالوافاق ہے یا البیہ الحق ہے جو عقل سے بالکل غالی ہے، کیونکہ جو شخص عقل اور شریعت دونوں کا جامع ہو اس کی طبیعت ایسے عمل سے بالکفرتی ہے۔

اور مقصود یہ ہے کہ وہ اعتقاد کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے نفس کا ترک کرے اور ترک کر کے باطنی کی طرح متوجہ ہو تاکہ خود مسید ہوا ہو جائے پھر دوسروں کو مسید ہا کر سکے، مقصود یہ نہیں ہے کہ فاسق کو روک دیا گویا سے روک دیا جائے، اس لئے کہ اگر دو چیزیں مسمومہ ہیں اور ان میں کسی ایک کی کجا آوری میں کسی ہو رہی ہو تو تیسری بھی نہیں ہے کہ دوسری کی کجا آوری میں بھی کجا ہو جائے۔

التشریح اَنَا مُؤْمِنٌ النَّاسِ کا ہنرہ استفہام میں ہیں مدانی کے لئے ہے، تقریر، توخرج، تعجباً اس ہنرہ سے مایوس کے مضمون کا اثبات و انفرادی مقصود ہے۔ اور اس پر ملامت کرنا اور عامر دلائل مقصود ہے اور ان کو تعجب دلائل بھی پیش نظر ہے، گویا یہ کہ باہر ہے کہ اسے ظاہر میں اسرا میں بہت ثابت شدہ ہے اور اوہ حقیقت کا خود تجھ میں بھی افراد کرتا چاہے کہ تم لوگوں کو تو "میر" کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو اور اسے ظاہر پر ہوا تھا رہی یہ روش قابل تعجب اور لائق ملامت ہے اور اسے علمائے ہودم کو اپنے اس رویہ پر تعجب ہونا چاہئے، انھیں اس پر حیرت ہونے چاہئے کہ تمھارا عمل یہ ہے۔

"الذکر" بڑا خوب ہے بڑے بڑے اسی کسانہ میدان کے ہیں یہاں بڑے معنی میں ہیں جس وقت پیدا کرنا بڑے کا لفظ ہر شے کی تکرار کو وسیع ہے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے معنی میں بول کر فرمایا ہے اللہ علیہ وسلم سے دریافت کئے تھے تو آپ نے جواب میں آیت قرآنی "لَیْسَ الذِّکْرُ اَنْ تَزَالَ وَتُحْمَلْ رَحْمَۃُ الْمَغْرِبِ اِلٰی قَرْبَلَهٗ اُولَئِکَ اُولَئِکَ حَکْمٌ خَوَّ اَوَّلَئِکَ هُمُ الْمُشْكُونَةُ" کی تلاوت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمانی اور اقامت صلوات، وایت، زکوٰۃ و خاد عہد اہم سرور غیر مسمی چیزیں بڑے سخت آتی ہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسا لفظ ہے جو تمام اعمال پر تکرار کا وسیع ہے، مثلاً یٰ ایاہ الذین یمنون والذین اطاعت، عنکم مبرور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل، میر فی عینہ معنی قسم وغیرہ میں چھا ہوا۔ ولکن الذین امنوا انقل یعنی بہتر تعزیر کو بھی مثال ہے۔

تادمی نے کہا کہ میر کہیں پہلو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوبی، رستہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے میں خوبی، اور زمانہ سے معاملہ کرنے میں خوبی، یہ تینوں خوبیاں ہوتی ہیں۔

وَقَسَمْتُ اَنْفُسُکُمْ بِمَا دَیْرُکُمْ ہن کہ قسمنوں کا کلہر میں استعمال کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی خود کو خیر سے محروم ہو کر دینا ان شخص کے عمل کے مثلاً یہ ہے جو کسی چیز کو بھول جائے اور اسی کو نفع بخش چیز کے ساتھ متصف کرنے سے غافل ہو جائے۔

دوسروں کو نیک کام کرنا اور خود کو بھول جانا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ علا، یہود کے بارے میں نازل ہوا کہ وہ خیر طور پر لینے لگی رشتہ داروں کو جو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ کہتے تھے کہ اس ایمان پر قائم رہو، لیکن خود اس ایمان کی طرف
اپس پڑتے تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ لوگ دوسروں کو سزا دینے لگے تھے، ورنہ خود وہ نہیں کرتے تھے، اس
پر یہاں چکر بڑا زور ملتا ہے۔

وَأَنفَعُ نَفْلَيْنِ الْكَفَّارُ وَتَنْفُسَيْنِ كَيْفَ فَعَلَ مَا رَاقِبَ عِبَادَ اللَّهِ وَانْتَمَتِ تِلْكَ الْأَنْفَالُ
لِغِيَاثِ الْبَلِّ مَعَهُ حَالًا وَآخِرًا، اس ماں کا مقصد ماحول کے حکم کو مفید اور مفوض کرنا نہیں ہے بلکہ مزید شہادت
اس قیامت کا اظہار مقصود ہے۔

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَبْلِ هَٰذَا نَفَعَكُمْ أَوَّلَ مَا عَقِلْتُمْ لَكُمُ - ان دو تفسیروں سے اس جانب اشارہ ہے کہ اَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ فعل متعدی ہے، اب اس کی دو صورتیں ہیں اس کا مفعول یہ مقدر مانا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ اس کو رد لایا نہیں اور لایا جائے جس کو معانی کی اصطلاح میں كُنْزٌ لَمْ يَنْفَرْزِ الْأَرْزَامُ کہتے ہیں پہلی صورت یہ
اس کا مفعول یہ مقدر توجہ صلیکرم پر لگا رہی ہوگی جسے کیا تم لوگ اپنے عمل کی قیامت کو نہیں سوچتے؟ اور دوسری
صورت میں مطلق فعل کی نفی پر سوال مرتب ہوگا۔ معنی ہوں گے کیا تمہارے پاس ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ جو تم کو
اس عمل سے روک دے جس کے سود انجام سے تم خود واقف ہو۔

نمایاں نے کہا کہ دونوں احتمالوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اور ایک مخصوص اور اور اگر مفید کی
نفی ہے اور دوسری صورت میں مطلق اور ایک کی نفی ہے۔

شیخ زاد نے حواشی صدر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بعض حضرات "أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ" سے اس پر دلیل لائے
ہیں کہ اشیاء کا قیام عقل ہے کیونکہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء یہود اپنے عمل کے عقل سے
دریافت کر سکتے ہیں۔

صاحب جراح نے کہا کہ دانتم تملون، الکتاب کے بعد اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ فرمایا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ قیام اشیاء کا قیام عقل ہے یعنی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت کتاب جب صاحب عقل کرتا ہے تو عقل کے مدد سے
کتاب میں غور کر کے اشیاء کی نوع کو معلوم کر سکتا ہے، پس آیت سے تو قیام اشیاء کا شرعی پرنا ثابیت ہو رہا ہے۔ نگہ
متسل ہونا۔

وَأَفَعَلَ فِي الْأَمَلِ الْمُجْتَبَيْنِ - عقل کے لغوی معنی مجوس کرنا اور مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو باندھنا ہے۔
عقل اشیاء پر ان وقت ہوتے ہیں جب لوٹ کے پیر کو غور کر دے یا دہر دے ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
اس کو عقل کہتے ہیں عقل وہ دہر ہے جو محکب بعد ہے اور جس سے اسباب رنگ جاتا ہے، عرب میں عقل کا
استعمال دو معنی میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور علم دوسرے معنی وہ ہیں جو موجب اور ایک ہیں یعنی قوت مددگار قوت مدد
کے معنی جو عقل کا استعمال حقیقت عرفی ہو گیا ہے، خود مددگار اور ایک کو عقل کے ساتھ جو سوچ کر سکتی ہے وہی ہے کہ
علم و اور ایک میں باز رکھے اور چاندی اور چمک کر دینے کے معنی پائے جاتے ہیں، علم، صاحب علم کو بتانے سے مدد
اور کما میں ہر چاروں ملے۔

وَالْآيَةُ نَائِبَةٌ - اس آیت کو نیز ارشاد باری تعالیٰ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَأَهُمْ أَنَّ لَهُمْ نَارًا مُّخْرَجَةً
سے بھی حضرات نے اس پر استدلال کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے حق سے بری ہونا اور صلح ہونا

شرط ہے، جس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی وہ آمراسروں و تابی عن انکر نہیں ہو سکتا بالفاظ دیگر وہ واجب نہیں ہو سکتا، تاہی اس استدلال کا جواب دے رہے ہیں۔ حاصل جو یہ ہے کہ آیت کا مقصود ناسی کو واعظ کرنے سے روکنا نہیں ہے، مقصود وعظ کو ترک کرنے کی رحمت دینا ہے، تاکہ ہر اچھی بات کو اس کا بھج بھی اچھا سمجھے، یا چھری سے بھی ہوتا کہ اس کا سایہ بھی سیدھا پڑے، اور عقلاً بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کو وہ چیزوں کا الگ الگ حکم دیا جائے، ایک ایک کو خود کو عصیت سے باز رکھے، دوم یہ کہ دوسروں کو عصیت سے روکے، تب اگر ایک شخص پہلے حکم کی کھانڈ کر لے لے کو تابی کر لے تو اس کو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو دوسرے حکم کی کھانڈ پوری سے بھی روک دیا جائے۔

وَأَسْتَعِينُوا بِالتَّحَنُّنِ وَالصَّلَاةِ مُتَّصِلِينَ بِمَا قَبْلَهُ كَانَهُمْ لَهَا أَسْرُوا
بِمَا شَقَّ عَلَيْهِمْ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّكْفَةِ وَتَرْكِ الرِّيَاسَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ
الْمَالِ عَوْلِجُوا بِذَلِكَ وَالْمَعْنَى اسْتَعِينُوا عَلَى حَوَائِجِكُمْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحُجْجِ
وَالْفَرْجِ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ أَوْ بِالصَّوْمِ الَّذِي هُوَ صَبْرٌ عَنِ الْمُفْطَرَاتِ مَا فِيهِ
وَقَدْ كَفَرَ الشَّهْوَةُ وَتَضْفِيَةِ النَّفْسِ وَالتَّوَسُّلِ بِالصَّلَاةِ وَالِاسْتِجَارَةِ إِلَيْهَا تَأْتِيهَا
لِجَامِعَةِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَسُورِ الْعَوْرَةِ
وَصَرَفِ الْمَالِ فِيهِمَا وَالتَّوَجُّهِ إِلَى الْكَعْبَةِ الْعُكُونِ لِلْعِبَادَةِ وَظَاهَرًا لِمُشَوَّعِهَا
لِجَوَازِجِهَا بِإِخْلَاصِ النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ وَجَاهِدَةِ الشَّيْطَانِ مُسَاجَاةِ الْجَنِّ وَقِرَاءَةِ
الْقُرْآنِ وَالتَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَكُنْ النَّفْسُ عَنِ الْفُضَيْبَيْنِ حَتَّى تَجَاوِزَ إِلَى
تَحْصِيلِ الْمُنَازَبَةِ وَجَبَرَ الْمَصَافِي رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ
فَرَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ وَبَحُورَ أَنْ يَرَادِيهَا الدُّعَاءُ وَأَمَّا إِيَّيْهَا فَالِاسْتِعَانَةُ بِهَيَا
أَوْ الصَّلَاةِ وَتَحْمِيصُهَا بِرَدِّ الصَّامِرِ إِلَيْهَا لِعَظَمَتِهَا وَأَوْ اسْتِجَارَتُهَا بِمُضَرَّوْبِهَا
مِنَ الصَّبْرِ أَوْ حِمْلُهُ بِأَمْرِ وَهِيَ الْكَبِيرَةُ لِثِقَلِهَا شَاقَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كَبُرَ
عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا قَدَّرُوا هُمُ الْيَوْمَ بِالْأَعْلَى شَيْعَيْنِ أَيْ الْمُخْبَتَيْنِ

والتخشع الانقيبات ومنها الخشعة للرملة المتطامنة والتخضع للدين
والانقياد ولذلك يقال التخشع بالجوارح والتخضع بالقلب۔

ترجمہ (آیت) اور عباد چاہو میرا در نماز کے ذریعہ اور نصیحت نماز شاق ہے مگر شروع رکھنے والوں پر۔
(مہارت) اس حکم کا قابل سے تعلق ہے مگر ایسا کہ جسے اس چیز کا حکم دیا گیا ہو ان پر تو اس کو بھی
اگر میں گفت حق اور روراری کا ترک تھا اور مال سے اصرار تھا تو اس حکم کے ذریعہ ان کا علاج کیا گیا، آیت کے
معنی ہوں گے کا یہی کہ ان کا اعتدال کر کے اور کثرت اور غم کا اعتدال کر کے اللہ تعالیٰ پر ہر روز رکھتے ہوئے اپنی ضرورت
پر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، یا یہی ہیں کہ روزے کے ذریعہ مرد طلب کہ وہ کیونکر روزہ نام ہے مفسدات سے
بچ کر رہے گا اس لئے کہ اس میں شہوت کو توڑنا اور نفس کی پاک و عافیت کھانا یا پاجا ہے، اور مدد چاہو غنا کے
ذریعہ، نماز کو وسیلہ بناؤ اور نماز کی جانب پناہ پکڑو، کیونکہ نماز عبادات تشریف و تدبیر کی تمام قسموں کو جائز
ہے اس میں طہارت ہے، ستر غریب ہے، حرف مال ہے، توجہ قبلہ ہے، عبادت کے لئے مجبوس رہنا ہے
اعضاء و جوارح کے ذریعہ شروع کا الجبار ہے، دل کی نیت کو فاسد نہ کھائے، شیطاں سے مجاہدہ ہے، حق کا
سے شرف شجاعت کا حصول ہے، قرابت قرآن ہے، شہادتیں کی ادائیگی ہے، اور ان کی کو آئینہ بین من رولند
حق پر ہیں سے روکا ہے، الفرض نماز کو وسیلہ بناؤ تاکہ بخاری ضرورتیں پوری کی جائیں اور عبادت کی
جائے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات درپیش ہوتی تھی تو آپ نماز کی تیار
پاؤں کرتے تھے، اور ہمیں ہے کہ صلوٰۃ سے دعا مار دو۔

و انھا لکبریا۔ یعنی استعانت بالعبور والعلوۃ یا عرف صلوٰۃ اور صلوٰۃ کی تخصیص اور خاص صلوٰۃ
کی جانب غیر کا لٹانا اس لئے ہے کہ صلوٰۃ عظیم الشان ہے، اور صبر کی بہت سی قسموں کو جامع ہے، یا انھا لکبریا
اعلم وہ چیز ہیں جن کا یہی اسم (اسم) اذکر و ایتق الفیض و استغنیوا بالصلوٰۃ و الصلوٰۃ تکلم و لک
ہے اور تمام چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے۔

کیونکہ بعض فقہان اور دشواری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبر کل الصلوٰۃ کین ما تکرر
الیہ مسرکین پر وہ چیز شاق اور دشوار ہے جن کی جانب آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔
الذ عقل الفاضلین۔ فاضلین وہ ہیں جو غامضی کرتے والے ہیں، شروع کے معنی ہیں عاجزی کرنا، اسی
سے لایا گیا ہے خشعہ۔ بچا ہوا اور نرمی پر بچا ہوا ریتہ اور حضور کے معنی ہیں نرم پھرنا اور قابض و
نرمی سے لایا گیا ہے کہ شروع اعضاء و جوارح کے ذریعہ ہوتا ہے، اور فقر و رزق کے ذریعہ،

التشریح بیان وہ ہیں جن، اول یہ کروا سفینتوا بالصبر و الصلوٰۃ کا مآذاب کون ہے؟ دوم
یہ کہ صبر و صلوٰۃ کیا مادہ ہے؟ معنی حضرات کا خیال ہے کہ آیت کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں
ہیں بنی اسرائیل کے خطاب آنکہ تفتونہم بنیم یوگیا۔ واستغنیوا بالصلوٰۃ کا خطاب بنی اسرائیل

ہے، غائبانہ کے اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ سب و صلوة فروغ کے قبیل کی چیزی ہیں لہذا نبی اسرائیل جو ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ ان کو ان فروغی احکام کا حکم دینے کے کیا معنی ہیں؟
 بیضاوی نے متصل بما قبلہ کو یہ کرنا یا یہی خیال کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس آیت کا مطلق
 اہل سے ہے اور اس کے مخاطب وہی لوگ ہیں جو آیت۔ بعد کے مخاطب ہیں اور یہ بھی یہ بات کہ فروغ اسلام
 کے مخاطب کو کہہ سکتے ہیں جبکہ انہوں نے اصول ہی کی تعدیل نہیں کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں
 صبر اور صلوة سے کوئی مخصوص اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ معنی مراد ہیں جو اس لفظ سے ہی اصل
 کے بیان میں سمجھے جاتے تھے، اور جن کی اہمیت اور تاثیر کے وہ بھی قائل تھے، جب غلام نبی اسرائیل سے کہا گیا
 کہ مال و جاہ کو شکر اؤ اور جن کے حلقہ بگوش ہو جاؤ تو وقت مال و وقت جاہ کو بچنے پانے کے لئے اور ان کا مقابلہ
 کرنے کے لئے ایک صدقہ اختیار کی ضرورت تھی اور وہ بتیاریہ صبر اور صلوة ہے، جس میں کوہضباط نفس یا توکل
 یا تحمل کہنے زیر تخیل برائے عبادت جس کو الصلوٰۃ سے تعبیر کی گئی ہے، میں وہ چیزی ہیں جس کے واقعہ میں
 اور جن کے باعث تمکین طلب ہونے کا نبی اسرائیل کو بھی احسان تھا، لہذا میں چہرے وہ مشرق تھے اگلی
 چیز کا ان کو مخاطب بنایا گیا تو اس میں استبعاد کیا ہے؟

بجائے ثانی یہ ہے کہ صبر اور صلوة سے مراد کیا ہے؟ بیضاوی کی عبارت سے ظہور ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں میں
 دو دو اختلاف ذکر کئے ہیں اختلاف اول یہ ہے کہ صبر سے اس کے معنی لغوی اور صلوة سے بھی اس کے معنی لغوی مراد
 ہیں صبر ملت میں یہ نہ کہ چیزی نفس کو نگاہ ہوتی ہیں ان کا فو کو عادی بنایا جائے، اس کا لازمی اثر یہ ہے
 کہ حصول تقویٰ پر کامیابی ہوگی اور کشادگی آئے گی، کیونکہ العبر بفتح الفرج اور ان تہ القصر یؤنوا، گویا صبر
 ایک وقفہ ہے جس میں کامیابی اور کشادگی کا انتظار کیا جاتا ہے، لہذا صبر کے لازمی معنی انتظار کا سامان کے ہوئے
 اور صلوة لغت میں دکھانے معنی میں ہے، اب آیت کے معنی ہوئے، اور مرد جاؤ انتظار کا مرانی اور دعا کے ذریعہ
 انتظار ثانی یہ ہے کہ صبر سے روزہ اور صلوة سے نماز مراد ہو، اب معنی ہوں گے مرد جاؤ روزہ اور نماز
 کے ذریعہ، روزہ اور نماز سے ہر دو کس طرح متفق ہے؟ بیضاوی کی عبارت میں اس کی مکمل وضاحت آگئی ہے
 اور اس کا سنس ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔

واختار الکبیرۃ: اختار کی ضمیر کس طرف راہ ہے؟ بیضاوی کی عبارت کی روشنی میں اس کی تین صورتیں
 ہیں، اول یہ کہ استیعاب کے معنی استعانت کی جانب، اور استعانت سے مراد ہے استعانت بالصلوٰۃ والصلوٰۃ یعنی
 ہوں گے صبر اور صلوة کے ذریعہ جو مطلب کرنا ایک دشوار امر ہے، نیک خوف خدا کے بعد یہ دشواری دلچسپ
 ہے، اور نقطہ خوف اللہ وہ شے ہے جس کی جدت رکاوٹ دشوار آسان ہو سکتی ہے، بالفاظ دیگر کہنے کے قرآن کریم نے
 بیان یہ کیا کہ صبر و صلوة کے ذریعہ مرد جاؤ، وہی پر یہ بھی حکم دیا کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، دوم یہ کہ ضمیر راہ
 ہے صلوة کی جانب، اب معنی ہوں گے، نماز دشوار ہے، مگر نفع میں سمیرا آسان ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ
 اسرائیل اور کہ، استعانتی انہی تحت علیکم سے واستعینوا بالعبر والصلوٰۃ، نیک جن امور کے بجا لانے اور
 جن امور کے ترک کرنے کو دشوار کرنا ہے، انہی کی ضمیر ان تمام امور کی جانب راہ ہے، اب معنی ہوں گے اور اپنے

یہ تمام اداکاروں کی ہر کسی دنیا کی پریشان اور دشواریوں کو ان کے جی کے جلوہ میں خوبصورت ہے۔ خوف
خوار کئے و تلوں کے لئے ان کی بکاؤں سے آگاہ ہے۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ مُنْشَوْرُونَ بِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَيْ يَتَوَقَّعونَ لِقَاءَهُ
إِلَّاهُ وَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَوْ يَتَّقُونَ أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَنْجَازِيهِمْ
وَيُؤَيِّدُهُمْ فِي مَصْحَفِ الْبَنِ مَعُودِيهِمْ وَكَانَ الظَّنُّ مَا شَآهَ الْعَمَلُ فِي
الرَّحْمَانِ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَتَضْمِينِ مَعْنَى التَّوَقُّعِ قَالَ أَبُو بِنِ الْحَجَرِ: ذَاكَ سَلَمَةُ
صُنِّيْعِي الظَّنُّ أَنَّهُ: هِيَ الْكَلَامُ مَا بَيْنَ الشَّرْائِيفِ جَائِزٌ: وَإِنَّمَا لَمْ تَنْقُلْ عَلَيْهِمْ
تَقْلَاهَا عَلَى غَيْرِهِمْ فَإِنَّ نَفْسَهُمْ مَرَاتِبًا بَأْشَانَهَا مَتَوَقَّعَةً فِي تَقْلِيلِهَا
يَسْتَحَقُّ رَجُلَهُ مَشَقَّهَا وَيَسْتَلْذِ بِسَبَبِهَا مَتَابَعَهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَيُجْعَلُ قِرَّةٌ جَنَّتِي فِي الصَّلَاةِ.

(آیت) جو لوگ یہ فحش رکھتے ہیں ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور یہ کہ وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

(ترجمہ عبارت) یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کی توقع رکھتے ہیں اور اجر ان کو باس ہے اس کو ملے گی کی امید رکھتے ہیں اب اس میں یہ کیونکر ممکن رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کی جائے گا پھر وہ ان کو کرم عطا فرما سکے گا۔ اس معنی کی امید اس سے ہوتی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جملہ کرم آئے اور ظنی اعتماد راجح ہو نہیں سکتا کہ بعض سے مناسب ہے ان پر ظنی کافئیں پر اطلاق کیا گیا ہے۔ تاکہ توقع کے معنی کی تفسیر ہو سکے۔ اور اب ترجمہ ہے کہ لَا رَيْبَ لِمُسْتَقِيمٍ الظَّنُّ رَيْبٌ وَالْحُكْمُ بِالْإِثْمِ

اور وہاں شیعیں ہی نماز اسی اہل بیت سے، جس نے ہر نامہ شیعین پر قبضہ ہے، دوسرے ہے کہ وہ نماز صبیحہ چاند کے چور
ہیں اور نماز کے بدلے وہ ان جڑوں کی قوت سے کہتے ہیں، جن کی وجہ سے غائب کی طغیانی محض معلوم ہوتی ہے،
اور ان ہی جڑوں کے سبب نماز کے عقب میں ڈالنے والی چیزیں ان کو لہذا معلوم ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے
کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ خُرُوجُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔

[illegible]

تو معلوم ہو چکا کہ غاشیوں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی غلامی کو توقع رکھتے ہیں شیخ زادہ شارح بیضاوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو کرامت اور اجر جزئی سے نوازے گا۔ غلامی کی یہ تشریح اس لئے ضروری ہے کہ کوئی غلط فہمی نہ پڑے اس وقت صادق آئیں گے جب یہ تشریح کی جائے گی کہ کوئی توقع میں ایک پہلو مختلف کا بھی ہے یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ توقع جو توقع رکھتا ہے وہ بڑی تر ہو۔ غلامی ہے کہ غلام بھی حضور خدا اللہ تو ایسی چیز نہیں ہے جس میں شمار کو بھی مختلف کی گئی تھی بڑا اسی لئے بیضاوی نے غلام اللہ کے بعد ذیل ماحذ ۱۰۰ کا لفظ اخذ کر دیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ توقع کے معنی کی صورت میں غلام رب سے کیا مراد ہے۔

شیخ زادہ نے بھی کہا ہے کہ "وَأَتَمُّهُ الْإِيْمُوْنَ" کا ماحذ اس صورت میں مفہور ماننا ہو گا کہ کوئی مروجع الی العربیہ مطعون اور محمل ثقی نہیں بلکہ یقین ہے، لہذا اس کا ماحذ (يَتَّقُونَ) پوشیدہ ہو گا۔ اب یہاں معلوم ہو چکا کہ غاشیوں وہ ہیں جو غلام رب کی توقع رکھتے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی جانب رجوع ہونا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ يَتَّقُونَ کو يَتَّقُونَ کے معنی میں لیا جائے اُس وقت غلام رب سے مراد حشر اور رجوع الی العرب سے مراد جزاء اعمال ہو گی، معنی یہیں گئے وہ لوگ جو اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا حشر ہو گا اور وہ ان کے اعمال پر ان کو جزا دے گا چونکہ حشر اور جزاء اعمال یقینی امور میں سے ہیں اس لئے ان کا ماحذ ایسے فعل کو قرار دیا گیا جو یقینی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحف میں تلاوت کرتے تھے اس میں يَتَّقُونَ کے بجائے يَتَّقُونَ ہے، علمائے یقین ہے، لہذا مصنف ابن مسعود سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں يَتَّقُونَ کے معنی میں يَتَّقُونَ کے ہے۔

یقین کوئی کے لفظ سے تعبیر کرنے کا جزا یہ ہے کہ یقین اور ظن اعتقاد راجع ہیں ہی مشترک ہیں، یعنی جس طرح یقین نام ہے اعتقاد راجع کا اسی طرح ظن بھی نام ہے اعتقاد راجع کا فرق یہ ہے کہ یقین میں اعتقاد راجع جازم ہو لہذا اور ظن میں اعتقاد راجع غیر جازم ہوتا ہے، نیز ظن کی تعبیر توقع کی جھلک آتی ہے جو زیادہ مقصود بھی ہے، عرب جاہلیت میں ظن کو یقین کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اوس میں جو کتاب ہے فارسیہ منہ نقول الظن غلاما ما بین الناس اسید جافق۔ ارسطہ کی ضمیر مقولہ تیر کی جانب راجع ہے، اثر اسید جمع ہے شُرُوفُہ کی معنی پہلے اور پہلو جافق یعنی جو میں نفوذ کرنے والا معنی ہوں گے، اس نے تیر کو اس علم پر یقین کرتے ہوئے چھوڑا کہ وہ نکار کی پہلوں کے درمیان سے جاتے گا اور شکم میں نفوذ کرے گا۔ شمر میں الظن بعضی اہل علم والیقین ہے۔

و شَاہِدُ شَيْئٍ عَلَيْهِمْ صُنُوۃُ عَاشِيَةٍ بِرِشَاقٍ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ان پر مبنی ہے، فرماتے ہیں کہ غاشیوں کے قلوب ہو کر اس طرح کی عبادت کے ہو کر ہیں اور اس کے صلہ میں ان کو اجر جزئی کے متوقع ہیں کہ اس کے مقابلہ میں یقین ہی اس لئے نماز ان کی طبیعت پر سہل اور آسان ہے، خود مرد پر ریشاق اور دھواں ہے، اسی لئے حدیث شریف میں وارد ہے جُعِلَتْ قُرْبَةُ عَاشِيَةٍ فِي الصَّلَاةِ مِثْرُ مَرِيٍّ أَلْمَحُوۡنِ كِ الشُّكُوۡكِ نماز میں رکعتوں کی کمی ہے۔

شیخ زادہ نے کہا کہ یہاں یہ نکال وارد ہوتا ہے کہ عبادت کے اجر کا سہارا شقت پر ہے جو شقت
 اٹھانے پر اس قدر اجر ملتا ہے جس خاشعین پر کما زجب پہل ملے اور غیر خاشعین پر دشا تو اجر غیر خاشعین کا
 زیادہ ہونا چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں شقت اور سختی خاشعین ہی زیادہ اٹھاتے ہیں اس لئے
 کہ وہ غور قلب آمادگی مجاہد کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں گویا نماز کے ظاہر و باطن ہر دو کا خیال رکھتے ہیں اس
 کے برخلاف غیر خاشعین کہ وہ صرف ظاہر کا لحاظ کرتے ہیں اور وہ بھی ناکمل اور جو ظاہر و باطن ہر دو کو ملحوظ رکھنا
 ہوا اس کا عمل زیادہ پر شقت و محاہرہ نسبت اس کے جو ظاہر پر راحت کرتے ہیں اس میں خاشعین ہی زیادہ
 پڑھتے ہیں یہ ضرور ہے کہ اسی شقت کو چھیل جانا خاشعین ہی پر زیادہ آسان ہے اور غیر خاشعین پر دشوار

يُنْفِيْ اِسْرَآئِيْلَ اِذْ كُوُوْا اَعْمٰى اَلَّذِيْ اَنْعَمْتَ عَلَیْكُمْ كَرَّرَ اَللّٰهُ اَللّٰهُ وَتَدَ كَبِرَ
 اَلتَّفْضِيْلَ الَّذِيْ هُوَ اَجَلُ النِّعَمِ خُصُوصًا وَرَبَطَهُ بِالْوَعِيْدِ اَلشَّدِيْدِ تَحْوِيْلًا مِّنْ
 غَفْلٍ عَنْهَا وَاحْتِلَافٍ بِمَحَقَّقَاتِهَا وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَطْفًا عَلٰى نَهْيٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ اَيُّ عَالِمِي
 زَمَانِهِمْ يَرِيْدُ بِهٖ تَفْضِيْلٍ اَيُّ اَمْرِهِمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِيْ عَصْرِ مَوْسٰى وَبَعْدَ ذٰلِكَ اِنْ
 يُّغِيْرُوْا بِاَمْرٍ مِّنْ رَّبِّكَ مِنَ الْعِلْمِ وَ الْاِيْمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ جَلَّ عَمْرُ اَنْبِيَآءِ
 وَ مَلُوْكَ اَمَقْطَطِيْنَ وَ اسْتَدِلَّ بِهٖ عَلٰى تَفْضِيْلِ الْبَشَرِ عَلٰى الْمَلَائِكَةِ وَ هُوَ ضَعِيْفٌ
 وَ اَتَّقُوْا يَوْمًا اَيُّ مَا فِيْهِ مِنَ الْحَسَابِ وَ الْعَذَابِ لَا تُجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا
 لَا تَقْضٰى عَنْهَا شَيْئًا مِّنَ الْحَقُوْقِ اَوْ شَيْئًا مِّنَ الْجَزَا فَيَكُوْنُ نَصِيْبُهُ عَلٰى الْمَصْدَرِ
 وَ قُوًى لَا تُجْزٰى مِّنْ اِجْزَآءِ عَنْهُ اِذَا اِغْنٰى عَنْهُ وَ عَلٰى هٰذَا تَقِيْنُ اِنْ يَكُوْنُ
 مَصْدَرًا وَاِيْرَادُهُ مَنَكْرًا مَعَ تَكْثِيْرِ النِّفْسِيْنَ اَللِّتَّعْمِيْمِ وَ الْاِحْتِظَاطِ الْكُلِّيِّ وَ
 الْجُمْلَةِ صِفَةِ لِّيَوْمٍ وَ الْهَائِدِ مِنْهَا مَحْدُوْفٍ تَقْدِيْرُهُ لَا تُجْزٰى فِيْهِ وَ مِّنْ لِّمِ
 يَجُوْزُ حَذْفُ الْعَائِدِ اَلْمَجْرُوْمِ تَالِ اَتَسَعُ فِيْهِ فَحَذَفَ عَنْهُ اَلْحَارُوْجُ وَ اَجْرِيْ مَجْرٰى
 الْمَفْعُوْلِ بِهٖ ثُمَّ هُنَا حَذْفٌ مِّنْ قَوْلِهِ اَوْ مَالٍ اَصَابُوْا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
 شَقَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اَيُّ مِنَ النِّفْسِ اَلثَّانِيَةِ الْعَاصِيَةِ اَوْ مِنَ

الاولیٰ وکأنه اريد بالآية نفي ان يدفع العذاب احد عن احد من كل وجه محتمل فانه لما ان يكون قهرا او غيره والاول النصرۃ والثاني إما ان يكون مجازا او غيره والاول ان يشفع له والثاني اما باداء ما كان عليه وهو ان يحجز عنه او بغيره وهو ان يعطى عنه عدل أو الشفاعة من الشفع كان المشفوع له كان فردا فجعله الشفع شفعا بقتل نفسه اليه والعدل القدية وقيل البذل واصله التسوية سمي به القدية لانها سويت بالعدل وقرأ ابن كثير وابوعمر وولا قبل بالتاء ولأهم ينصرون يمنعون من عذاب الله والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المتكررة الواقعة في سياق النفي من النفوس الكثيرة وتلك كبيرة بمعنى العباد والاناس والنصرة اخص من المعونة الاختصاصه بدفع الضرر وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لاهل انكسار واجب بانها مخصوصة بالكفار للآيات والاحاديث الواردة في الشفاعة ويؤيد ان الخطاب معهم والآية نزلت رد المالكات اليهود تزعم ان اباهم تشفع لهم

۱۔ آیت سے فی الزمیل میرے وہ اخوات یاد کرو جو میں نے تم پر رکھے اور یہ کہ میں نے تم کو تمام عالم پر کریم تفصیل بخشی اور اس دن یہ ڈر دوس دن کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو کچھ کام نہ دے گا اور نہ کسی کی جانب سے کوئی مفاد میں قبول کی جائے گی اور نہ کسی کی طرف سے کوئی تہنیت قبول کی جائے گا اور نہ کسی کی نصرت کی جائے گی۔

(عبارت) یعنی اسو انیل اذکو وانعتی اننی انعت علیکم کا خطاب مکرر یا ایلیہ تاکہ تاکید ہو جائے اور اس تفصیل ذکر کر کے یاد دہانی ہو جائے جو خاص طور پر ان اخوات کی وجہ سے متعلق ہوئی نیز کرار کا مقصود یہ بھی ہے کہ اس خطاب کو عید شریعہ کے ساتھ ہم ڈر دیا جائے تاکہ جو نعمتوں سے فاضل ہیں اور ان کی ادائیگی مقصود کی کہنا ہی کہ یہ زمین ان کی تخریب ہو اور وہ ڈریں۔

وَأَنِّي نَسَّكَمُ عَلَى الْغَائِبِينَ۔ عطف جملہ خبریہ اور اس خبر سے مراد ان کے ذمہ کا غائب ہے۔

ہر اوپر ہے کہ یہود کے آباؤ اجداد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ میں تھے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 بعد آئے اور انھیں انہیں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزوں میں شائع علم، ایمان اور عمل صالح میں تبدیل نہیں کیا
 ان کھلیات عظامیہ، اور ان کو بھی بنایا اور انھیں کرتے والے بادشاہ بنایا اور اس آیت سے بعض نے اس پر
 استدلال کیا ہے کہ انسان افضل میں تر خشتوں سے لیکن یہ استدلال کمزور ہے۔ واقعہ ایسا تھا۔ یہ اس سے مراد
 دن ہے جس میں حساب و عذاب ہوگا۔

لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ - یعنی اور اگر۔ چاک کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی حق یا ادا نہ کرے گا
 بھی اور اگر نہ اسے۔ اس تقدیر پر شین کا نصب منہ یعنی نفوس مطلق ہوئے گی بنا پر ہوگا۔ اور ایک "لَا تَجْزِي"
 بھی ہے یہ ماخوذ ہے، جزا عند سے جس کے معنی ہیں کام کیا، اس صورت میں شین کا نفوس مطلق ہونا صحیح
 اور شین کو اور دونوں نفس کو کرہ لا ینفرد پیدا کرے اور کئی طور پر مایوس کرنے کے لئے ہے، اور "لَا تَجْزِي" کا
 جملہ کی عطا کی صفت و حق ہے اور جملہ میں موصوف کی جانب رجوع ہونے والی ہیر مجزوف ہے۔ تقدیری عبارت
 ہوگی "لَا تَجْزِي فِيهِ"۔ اور جو لوگ حیرانہ جملہ جملہ جملہ قرار نہیں دیتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جملہ میں
 سے کام لیا گیا ہے۔ یعنی نہ کے حرف جملہ کو حذف کر کے جملہ کو نفوس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے پھر اس جملہ میں
 کو بھی حذف کر دیا گیا ہے کہ اس کے اس کلام میں اس طرح کا نفرت اور عطف ہوا ہے۔ کہا ہے "أَوْ مَا لَمْ يَأْتِ
 وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً فَلَا يُوَفِّقُهَا عَذَابُ"۔ جس میں نفس کی طرف راجع ہیں جو کلام اولیٰ میں
 اور مذکور ہے، یعنی نفس عامی، معنی ہوں گے جس قبول کی جائے گی نفس تائبہ عامیہ کی طرف سے کوئی سفارش الخ
 یا یہ کہ نفس اولیٰ کی جانب راجع ہے، معنی ہوں گے کہ نفس اولیٰ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے مگر اس کی سفارش
 قبول نہیں کی جائے گی۔ اور گویا آیت کریمہ سے مقصود یہ ہے کہ کسی کے اوپر سے کوئی شخص ذرا بکوشش ممکن اور
 تحمل صورتوں سے رنج کر سکتا ہے، ان تمام صورتوں کی نفی ہو جائے، اس لئے کہ رنج عذاب یا تو قہر اور غلبہ کے
 ذریعہ ہوگا یا اس کے بغیر پہلی صورت نفرت کی ہے۔ اور دوسری صورت کی دوسری میں اولیٰ کو رنج
 عذاب بلا عوض ہو رہا ہے کہ اس کے برعکس بلا معنی یا عوض ہو۔

بلا عوض یہ ہے کہ اس کے لئے سفارش کی جائے اور بلا عوض کی دو نکلیں ہیں یا تو اس جہ کی اور ان کے ذریعہ
 جو اس پر عائد ہوئے اور وہ یہ ہے کہ محرم کی جانب سے خود اپنے اعمال کو بدلے میں پیش کر دے یا اس کے موافق
 دوسری صورت ہو اور وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے خیرہ او کر دے، اور شفاعت بخلائے شیعہ سے جو صحت
 ہے گویا مشغور لہ تھا تھا اور شیعہ نے اس کو صفت بنا دیا یا اس طود کہ خود کو اس کے ساتھ شامل کر دیا اور
 عدل کے سختی فدیہ کے ہیں اور بعض نے کیا ہے کہ یہ معنی بدل ہے۔ اور اصل معنی اس کو جس پر ہر لکھا، اس
 نام کے ساتھ مذہب کو اس لئے موسوم کیا گیا کہ خیرہ مغدوی کے برابر ہو گیا ہے اور اس کی تکرار اور ابو عمرو نے "وَلَا تَقْبَلُ"
 نام کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَلَا تَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً - یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا یا جائے گا۔ اور "وَلَا تَقْبَلُ" سے مراد

کی خبر ان غلوں کی روشنی میں جاننا چاہئے جس کے اوپر نفس شہیدہ دلائل کرتا ہے جو کہ یہ ہے اور نفی کے تحت داخل ہے اور اس کو مگر لانا اس لئے ہے کہ وہ مندوب اور انسانوں کے معنی میں ہے۔

اور نصرت معونہ کے مقابلہ میں خاص مطلق ہے، مگر نہ نصرت کے مفہوم میں مدد کے ساتھ ساتھ دلیغ ضرر کی خصوصیت بھی ہے، اور نصرت کے ذریعہ اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو شفاعت نہیں ہو سکتی اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے، قرینہ وہ آیات و احادیث ہیں جو شفاعت کے لئے ہیں وارد ہیں، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ خطاب کفار سے ہے اور آیت کریمہ کے اس دعوے کی تردید کے لئے اتنی کر کے آیا و اھواؤں کے لئے مفسرین کریں گے۔

التشریح

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰذْكُرُوا نِعْمَتِ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ كَاٰخِلَابٍ بِطَیِّبِ بَوَاقِلَہٖ، وَاٰوَاہِہٖ
خطاب کو اذکار کا یہ کہنے لگی مفید ہے اور یہ قصہ بھی یہ کہ ان کو سالمہ بر فضیلت دینا جو ان نعمات میں جو یہ اسرا میں رہتے تھے ان سے بڑا نعم ہے اس کو نہ ان کا یاد دہا جانے اور یہ یاد دہا جانے
کہ ان نعمات میں خصوصی انعام ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے لئے اس سے بڑا نعمہ ہو کہ یہ اسرا میں رہتے تھے
یہ بھی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ ان کے لئے نرا وہ حد کافی نہیں ہے۔

فَلَمَّا اٰتٰہُمُہٗ۔ اھل ان میں سے ان کے تیار و تیار کا دور مراد ہے اور نصیحت بھی ان کے آیا، و اھواؤں کو
دی گئی تھی، یہ وہ تیار و اھواؤں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، و ان کے بعد تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے حاصل کئے ہوئے عقائد و علوم اور اعمال پر برقرار تھے، بھی تک ان چیزوں میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں
کی تھی، ان میں سے کوئی تامل نہ ہی بنایا اور بعض کو بادشاہ۔

بعض مفسرین نے وَ اٰتٰی فَعَلْتُ لَکُمْ عَلٰی اَعْمَالِہٖمِ میں سے معلوم چاہتے ہیں کہ اسرا میں کو اس دور میں
انعام عالم پر فضیلت بخشی گئی تھی۔ اس سے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ بشر ملک سے افضل ہے۔ اس لئے کہ تمام
عالم میں نام ملک بھی آتا ہے۔

فَاٰتٰی لَکُمْ اَللّٰہُ فَعَلْتُ لَکُمْ عَلٰی اَعْمَالِہٖمِ مِمَّا مَنَعْتُمْ
منہ البعض ہے معنی اہل ان میں سے نام اور مطلق معنی ممانعت میں، ایسا ہوتا تو انہیں ان کے لئے دینے اور انسانوں پر حتی کہ
امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر ان کی فضیلت ثابت ہوتی، اس سے ظاہر کہ ایک مخصوص دور کے لوگ
مردوں اور مخصوص منہ البعض میں جس طرح ایک شخص ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی ایک شخصیت ہو سکتی ہیں، لہذا
ایک شخصیت یہ بھی ہے کہ یہ عالم ان کے ساتھ خاص ہے۔ عالم تک اس سے مستثنیٰ ہے، و اگر کسی کو بھی کرنا تھا
کہ نہ کرے، نہ فضیلت بشری، لہذا ثابت ہوتی ہے، تو یہ فضیلت منہ البعض نہیں ثابت ہوتی، یعنی جیتوں
و بشر افضل ہے، جس سے اور بعض جیتوں سے ملک افضل ہے بشر ہے۔

وَاَنْتُمْ اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰتٰہُمُہٗ لَکُمْ نِعْمَۃٌ کَبِیْرَۃٌ یَّوْمَہٗ ذٰلِکَ
جو اس دن لوگ اہل ان کے لئے، بشر زیادہ اس کو شرع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو ان کے لئے نیکو انعام کا معقول قدر نہیں قرار دے
سکتے و نہ یہ لازم آئے گا کہ انہوں نے روز قیامت میں اختیار کرو چکے ہیں، و ان میں تقویٰ اختیار کر کے کام کرے
لہذا یہ نیکو انعاموں یہ ہے اور یہ نیکو انعامات مفید ہے، باریک بینی سے، اِنَّہٗ اَعَدَّ اَبَیۡوَمَ وَاَنْتُمْ اَعْلٰی

یوں شرف خاص مطلق ہے، معنوت کے معنی ہیں کسی کے اپنے جس کو دین کر دین۔ اور شرف کے معنی ہیں
 انیس شرف کے ساتھ ساتھ یہ مفہوم بھی شام ہے کہ اس کے لئے مفید اور فایده بخش چیزیں بھی قریح کی جائیں۔
 اس پر اسان، وراثہ بھی کیا جائے۔

وقل تمسکت ان تعزلة بعدہ الا یہ کہ کفار و مشرکین خود اہل کتاب، مولا خواہ بتایہ مست ہوں اور ان
 کی شفاعت نہیں ہوگی، اور مومنین صاحبین ہوں کہ ان کے مرکب میں پرے ہوں کہ اب ان کا کبیرہ کے بعد جنوں ہے تو یہ
 کوئی ان کے لئے شفاعت ہوگی یہ دونوں مسئلے اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان متفق نہیں ہیں، اختلاف
 اس میں ہے کہ جو مومنین مرکب کیا کریں اور تو بسکے غیر ہو گئے ان کی شفاعت ہوگی یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت
 کہتے ہیں کہ ان کی شفاعت ہوگی، معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ ان سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی
 جس جہ کے پہلے مذکور ہو کہ ان کی شفاعت ہے، اور نفی کے تحت ہے، نیز شفاعت ہو کر مرہوت ہے، اور نفی کے تحت ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ عمومی طور پر شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کی شفاعت ممکن ہے تو کوئی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام اور مدد کو رہوئے، حالانکہ یہ ایسا ہے ذلک ہر نصیر و ان میں
 سنت کی دلیل وہ انا ویت ہیں جو شفاعت کے بارے میں وارد ہیں، ان شاء ہے شفاعتی اہل کتاب
 میں اعتنی، میری شفاعت میری اس کے مرکب میں کبیرہ کے لئے ہے، نہیں میں بتی (ان شاء اللہ تعالیٰ دعوت)
 وانی اختیارات دعوتی شفاعت لا حق، وہی فائزۃ ان شاء اللہ منہ من لا یشک فیہ شفاعۃ
 پر نہیں کہ وہ کا حق رہا یا ہے جسے قبول کیا جسے گاہ میں نے اپنی دعا کو اس کی شفاعت کے لئے مقصود کر رکھا ہے
 اور وہ شفاعت افتاء، اللہ ان کو پہنچ کر رہے گی، ان وہ جو شرک کرتے ہیں ان کو نہیں پہنچے گی۔
 اہل سنت کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ اعتدیل و درجہ کو تراز اور درجہ شہرت کو پہنچتی ہیں، لہذا ان کے
 ذریعہ آئینہ کو یہ جو شخص کی حد میں کی اور کہا جسے کو گاہ میں کتاب و مشرکین سے شفاعت کی نفی کی مقصود ہے
 اس شخص کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگرچہ انی اس مسئلے کے درمیان میں ہے جو سمجھتے تھے کہ ان کے اصطلاح میں ان کی
 شفاعت کرنے کے خواہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں، انام الفسیرین ابن جریر رضی اللہ عنہما "وہذا الذیۃ وان کو ان
 مخرجہا ما فی التلاوة فان المراد بها خاص فی التلاوة" ہر یہ اصل

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ إِذْ يُرَاوِدُ فَتَقِصِّلُ مَا أَجْمَلَهُ فِي قَوْلِهِ إِذْ كَرِهَ
 نَعْمَتِي أَلْتِي، انعمت عليكم وعطف على نعمتي عطف جبریل ومیکائیل
 علی الملائکة وقرئی اجمعین کو واصل الی اہل الان تصغیرہ اہل وخصۃ ارفۃ
 الی اولی الخطر کا الانبیاء والملوک وقرعین لقب لمن علی العیۃ لکبری وقص
 ملکی الیہم والفرس ولعوم اشتق منه فقر یحسن الرجل اذا اعتاد کان فرعون

موسیٰ مصطفیٰ ربان وقیل ابنہ ولید من یقلا عاد وفرعون یوسف علیہ السلام ربان وکان بینہما اکثر من اربع مائۃ سنۃ یسومونکُم یغنونکم من سامۃ خندا اذ الولاہ ظالموا یصل السوم الذہاب فی طلب النبی سوع العذاب اقطعہ فانہ قبیح بالاضافۃ الی سائرۃ والسوء مصد رساء یسوء ونصبہ علی المغنول لیسومونکُم والحملۃ حال من الضیغ فی یحییٰ اکبر من ال فرعون او منہما جمیع الان فیہا ضمیر کل واحد منہما ید تجون ابن تکثر وکثیر حیثون یتساء کثر بیان یسومونکُم ولذلک لیریطف وقوی ید تجون بالتخفیف انہما فعلوا بہم ذلک لان فرعون رای فی المنام اوقال لہ لاکفنی سیوند منہم من ید غیب علیک غنم یرد اجتہادہم من قدر اللہ شیدا و فی ذلکمر کاکثر حنۃ ان اشیر بن الذکر الی صنیعہم ونعمۃ ان اشیر بہ الی الانجاء واصلاء الاختیار لکن لما کان اختار اللہ عبادہ تارۃ بالمخضۃ وتارۃ بالمنحۃ اطلق علیہما و یحوزن یتربن لکما الی الجملة ویراد بہ الامتحان الشائع بینہما مین ریکم بتسلطہم علیا او بیعت موسیٰ علیہ السلام وتوفیقہ لتخلیصکم و بہما تعطیتم صفتہ بلاء و فی الایۃ تنبیہ علی ما یمیدب العبد من خیرا و شر ختبار من اللہ تعالیٰ فعلیہ ان یشکر علی مسارۃ ویصبر علی مضارۃ لیکون من خیر المختبرین۔

ترجمہ آیت

اور میں ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نعمات بخشی وہ تم کو بڑی بڑی بلاؤں کا کھارہ تھے وہ تم کو لوگوں کو دیکھتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

ترجمہ عبارت مع التشریح
اذا کوذا یعنی اللہ انصت علیکم میں جوابات جو بھی اس کی تعمیل ہے وہ ان کو بڑی بڑی نعمتیں دے گا کہ اسے نبی اسرائیل پر نعمتیں دے گا اور

لیکن وہ اہانت کیا جس کی تفصیل واذخینہ کلمہ سے شروع ہوتی ہے، اذخینہ کلمہ کا مطلب نفی ہے یعنی عام ہے اور اذخینہ کلمہ خاص ہے۔ لہذا عطف خاص علی العام ہے۔ جیسے املاک تہ ترجمہ لے دیکھا کہ عطف خاص علی العام ہے۔ ایک قرات انجینہ کلمہ کی بھی ہے مفہوم دونوں قراتوں کا تقریباً ایک ہے۔ آل کی اصل اہل ہے کیونکہ تعصیر اھل آتی ہے اور تعصیر کلمہ کی اصیت واضح ہوجاتی ہے۔ آل کا اضافہ لایہ بیشہ مشہور اور اہم شخصیت ہوتی ہیں جیسے انبیاء اور ملک، نیز مفسرین پر لکھتے ہیں کہ عرب کے استعمال عام ہے فرج ہر ظہر کہ اس کا مفاد الہدیٰ عقل ہوتا ہے، لہذا آل حنیہ یا آل کلمہ نہیں کہیں گے، اور اگر کہیں ایسا ہے تو شاید نادر ہے۔ خرعون قوم مخالفہ کے بادشاہ کا لقب ہے جیسے کسریٰ شاہ فارس اور قیصر شاہ روم کا لقب ہے چونکہ شاہان مخالفہ سرکش تھے، اس لئے خرعون سے شوق کیلئے تفریح و تفریح الوہیل ہوجاتے ہیں یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی سرکش کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو خرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ربیع، یہی ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصعب کا بیٹا ولید ہے، یہ قوم ماد کی مسل ہے جو لوگ رہ گئے تھے ان میں سے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا خرعون تریان ہے، خرعون موسیٰ اور خرعون یوسف کے درمیان چار سو سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، یوسف کو تکوہ معنی میں بیوقوف کو کہہ ہے یعنی وہ تھا جسے لئے مذاب کے طالب تھے، یوسف ہے سافہ خفستہ جس کے معنی ہیں اس پر ظلم کرنے کا راہ دیا۔ اس سے ظلم کو قریب کر دیا، "سوم" کے اصل معنی ہیں کچھ بھنی کی طلب میں جانا۔

سود العذاب یعنی قیصہ ترمیم عذاب تو تمام کا تمام قیصہ اور شیعہ ہے، اس کی تمام اقسام قیصہ و شیعہ ہیں لہذا سود العذاب کی تعمیر عذاب قیصہ سے نہیں کی جاسکتی ورنہ سود کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم اسی وقت ادا ہوگا جب کہ اس کی تعمیر قیصہ و شیعہ عذاب سے کی جائے، الشورہ عذاب ہے ثناء یوسف کا جس کے معنی ہیں بچ بچا جانا، سود العذاب یوسف کو تکوہ کا معنی ثانی ہے اور اسی بنا پر عصب ہے، بلا یوسف کو تکوہ۔ یحنا کلمہ کی خبر مفعول بہ یا آل خرعون سے مانا واقع ہے، یا یہ کہ دونوں سے مانا واقع ہے، کیونکہ اس میں دونوں کی خبریں موجود ہیں، ترجمہ ہوگا، اور یاد کرو وہ وقت جبکہ تم نے تم کو آل خرعون سے نجات بخش اس حال میں کہ وہ تم کو بدترین عذاب لکھا ہے تھے، یٰٰن یحناؤ انہا شکہ ویتعجبون نساء کفر، یوسف کو تکوہ کا بیان ہے اور بیان و یحنا کے درمیان چونکہ گارو اقصا ہوتا ہے اس لئے اس کا اس پر ہدف نہیں کیا گیا، اور ایک قدرت یحنا یحناؤ ہے یعنی نشہ بد کے اور آل خرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ بد سلوک اس لئے کیا کہ خرعون نے خواب میں دیکھا تھا یا اس سے یحناؤ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں وہ شخص پیدا ہوئے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ لیکن خرعونوں کی یہ تمام تر کوششیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے کچھ بھی دفع نہ کر سکیں، اذنی ذاکم بلاء ذیت و تکبر عظیم اگر ذاکم کا اشارہ الہ آل خرعون کا سلوک قرار دیکھتا ہے تو بلاء سے مراد کت اور آزار و تشدد ہے، معنی ہوتے خرعونوں کے اس سلوک میں تمہارے لئے بڑی آزمائش تھی، اور اگر ذاکم کا اشارہ الہ یحنا کلمہ کیا جائے تو بلاء کے معنی نجات کے ہوں گے، ترجمہ ہوگا، اور ہمارے اس نجات دینے میں بہت بڑا انعام تھا، بلاء کے اصل معنی امتحان لینے اور جاننے کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی مصیبت کے ذریعہ ہوتا ہے اور بھی انعام اور عطیات کے ذریعہ، اس لئے بلاء کا اطلاق دونوں معنی پر ہو سکتا ہے اور

کیک تیسری صورت یہ ہے کہ ذالکھ کا اشارہ الیہ دونوں چیزوں کا مجموعہ قرار دیا جائے یعنی حق تعالیٰ کا بقدر
وہ آں فرعون کی تعزیر اور بلاؤ سے امتحان اور آزمائش کے معنی سر اور اٹھ جائیں جو دونوں
کے درمیان مشترک ہیں۔

بلاؤ میں زکھر۔ بلاؤ بالتمام جو تمھارے رب کی طرف سے تھا۔ ابتداء کا رب کی طرف سے ہونا
یہ طرح تھا کہ اس نے آں فرعون کو تمھارے اور مسلط کر دیا تھا اور انعام کا رب کی طرف سے ہونا اس طرح تھا
کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیوقوف قرار دیا اور ان کو اس کی توفیق بخشی کہ تم کو نعمات دلائیں اور جب ذالکھ
کا اشارہ الیہ دونوں چیزوں کا مجموعہ قرار دیا جائے تو بلاؤ میں دیکھو کہ تعزیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں
موقع دیے، آں دعوت کو تمھارے اور مسلط بھی کیا اور حضرت موسیٰ کے ذریعہ تمھاری مخلوق پر بھی کر دیا
عظیم۔ بلاؤ کی صفت ہے۔ درحقیقت کہ کبھی اس حقیقت پر متفکر کیا ہے کہ بندہ کو جو خیر یا شر
پیش آیا ہے وہ حق تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کردہ مسرتوں پر
پرستار کرے اور اس کے بھیجے ہوئے سب پر صبر کرے کہ خیر المتعینین اچھا بن جائے اور امتحان میں
اچھا نکلا ہو قرار پائے۔

وَاذْكُرْ كُنَّا بِكُمْ اَنِجَارًا فَفَقَّاهُ وَنَصَلْنَا بَيْنَ بَعْضِهِ وَبَعْضٍ حَتَّى
حَصَلَتْ فِيهِ مَدَائِنُ بَسْلُو كَكَمْ فِيهِ اَوْ يَسِيْبُ الْاِنْجَانُكُمْ اَوْ مَتَلَبَسَا
بِكُمْ كَقَوْلِهِ شَعْرًا تَدْرُسُ بِنَا اَلْحِمَامُ وَالتَّرِيَا بَ وَقَرَى قَرْقَنًا عَلَي
بِنَاءِ التَّكْنِيْرِ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَانَتْ اَتْعَاشِرَ اَعْدَدِ الْاَسْبَاطِ فَاَنْجَيْتَ كُمْ وَاعْتَرَفْنَا
اَنَّ فِرْعَوْنَ رَاَدَ بِهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَي اذْكُرْهُمْ لِّلْعِلْمِ بِاَنَّهُ كَانَ
اَوَّلِيْ بِهِ وَقِيلَ شَخْصَهُ كَمَا رَوَى اَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَي
اَنَّ مُحَمَّدًا اَيْ شَخْصَهُ وَاسْتَغْفِرِيْ بِنَا كَوْنَهُ عَزَّ ذِكْرُ اَتْبَاعِهِ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ
اَذَلِكَ اَوْ عَرَفْتَهُمْ وَاطْبَاقُ الْاِيْحَى عَلَيْهِمُ اَوِ الْفَلَاقُ الْبَحْرُ عَنْ طَرَفِ يَابَسَةٍ
مَذْلَلَةٍ اَوْ جُنَّتْهُمْ اَلَّتِي قَدْ دَهَا الْاِيْحَى اِلَى السَّاحِلِ اَوْ نَظَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
اَرَوَى اَنَّهُ تَعَالَى اَعْرَضَ عَنْ اَنَّ اِيْسَى بِنِي اِسْرَائِيْلَ فَخَرَجَ بِهِمْ فَيُصْعِقُهُمْ
فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ لَعَلَّاهُ فَوَهِمَ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ فَاَوْحَى اَللّٰهُ تَعَالَى اِلَيْهِ اَنَّ

أَضْرِبْ بِصَاحِكِ الْبَحْرِ فُضْرِبَهُ فظہرت فیہ اثنا عشر طریقاً یا بساً
 فسكوداً فقالوا یا موسیٰ نخاف ان یغرق بعضنا ولا نعلم فقیہ اللہ فیہا کوی
 فقرأوا وقرأوا حقاً عبروا البحر ثم ما وصل الیہ فرعون وراة ضلکا
 اقصر فیہ هو وخنوده فالتطم علیہم واغر قہم اجمعین واعلم ان ہذا
 الواقعة من اعظم ما انعم اللہ بہ علی بنی اسرائیل ومن الایات الملحجة
 الی العلم جود الصالح الحکیم وقصد بنی موسیٰ علیہ السلام ثم انہم اتخذوا
 الصجل وقالوا لن نؤمن لك حتی نری اللہ جہرة ونخوذ لك فہم یعمل
 فی الفطنة والزکاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن امہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم فانہم اتبعوا مع ان ما اوتوا من معجزاتہ امور نظریة دقيقة
 ین رکھا الاذکیلو واخبار علیہ السلام عنہا من جملة معجزاتہ علی ما تقر بہ

(آیت) اور جب میں نے تمہاری دھڑ سے دریا کو حیر دیا پھر میں نے تم کو تخت بخش اور آں فرشتہ
 کو ڈوب دیا اور انہما یکدم دیکھ رہے تھے۔

(عبارة) یعنی میں نے دریا کو بھاڑ دیا اور اس کے بعض حصہ کو بعض حصہ سے جدا کر دیا، بیان تک تھا کہ
 اس میں سے گزرنے کے سبب بہت سے راستے بن گئے، یا یہ معنی ہیں کہ میں نے دریا کو اس لئے بھاڑا تھا کہ تم
 کو نہات دینی تھی، یا یہ کہ بگڑنے کی بنا مصالحت اور ملاہت کے لئے ہے، اور معنی ہوں گے تمہارے بار بار
 داخلہ کے ساتھ ہی میں نے دریا کو بھاڑ دیا، یہ ہاں اسی طرح ملاہت کے لئے ہے جس طرح بنی کے شر سے
 تیریں بنا الحجاجہ والقریب، میں ہاں ملاہت کے لئے ہے جنہی گھوڑوں کی ترقیف کر رہا ہے کہ لے
 کافہ تجولنا کانت قدماہا شقی فی قہر قہم الخلیفاء فموت عنبر نا فیرۃ علیہم
 قد رُم بنا الحجاجہ والقریب، الخلیف دوم، قورق، کھرٹان، جامب، جیج، بنی کی کھرٹان
 قریب جمے ہے، ترمیش کی سینکڑی بڑی شاہزادہ کے گویا ہمارے گھوڑے پہلے ہی سے دشمنوں کی کھرٹان
 میں دوہل چکے تھے۔ نیز ابابہ، ان کے انیس برس گزرے تو بیک نہیں بلکہ اس طرح گزرے کہ ہمارے
 ساتھ ان کی کھرٹانوں اور ان کے سینکڑی بڑوں کو ہڈیوں کے ساتھ یہاں شاہزادہ کے جس میں ہاں
 ملاہت کے لئے ہے اور قورقنا میں ایک عزات قورقنا ہے ہاں قورقنا کے سینکڑے ساتھ، ابابہ
 ہونے کے اور ابابہ نے جو کچھ کہتے زیادہ بھاڑ دیا تھا اور یہ کثیر اس لئے ہے کہ بنی اسرائیل

کھنگھانی کی گنتی کے مطابق دریا میں بارہ راستے ہو چکے تھے، فانیجیتا کہہ دیا غرقنا آل فرعون۔
 آل فرعون سے مراد فرعون اور فرعون کی قوم ہے اور ذکر حرف لوم فرعون کا کیا گیا ہے، فرعون کا نہیں تھا
 یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ فرعون تو اس سر کا سب سے زیادہ گنتی ہے اور بعض فرعون کی رائے ہے کہ آل
 فرعون سے مراد فرعون کی ذات ہے، جیسا کہ مفسرین نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انکم
 اصل علی آل فحش، مراد یعنی ذات محمدی یا اتباع فرعون کے ذکر کے بجائے خود فرعون کے ذکر پر کثافت
 لایا گیا، وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ در آگاہ کیا کہ تم دیکھ رہے تھے، یہاں تنظرون کا مفعول بہ کمزور ہے پس
 اس سے مراد یا تو مذکورہ بالا چیزیں ہیں، یعنی تم یہ تمام مذکورہ واقعات مجسمہ خود دیکھ رہے تھے یا مفسرین نے
 ان کا ڈوبا جانا ہے، اب بھی ہوں گے کہ تم ان کے ڈوبنے جانے کو اور دریا کے اُن بڑے ٹھک دیکھنے کو
 دیکھ رہے تھے، یا یہ مراد ہے کہ دریا شقی ہو رہا تھا، اور قابوس کہنے والے خشک راستے ظاہر ہو رہے
 تھے اس کو تم دیکھ رہے تھے یا یہ کہ تم آل فرعون کے جہتے اور لاشے دیکھ رہے تھے جن کو دریائے راسل بھیج دیا
 دیا تھا، یا یہ مراد ہے کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو حکم کر دیا کہ رات کو رات بھر جاؤ، چنانچہ آپ ان کو لے کر نکل گئے، جیسا کہ فرعون اور فرعون
 نے اُن کو آگیا، اور ان کو دریا کے کنارے پایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیج کر
 اپنے عدا سے دریا کو مار دیا، چنانچہ انہوں نے دریا کو مارا، تو اس میں سے بارہ خشک راستے بن گئے، فانیجیتا
 یعنی اسرائیل، ان راستوں میں چل پڑا، پھر کہنے لگے کہ کف موسیٰ ہم کو نہ ریشہ ہے کہ تم میں سے بعضی افراد قلوب
 حاقی اور دوسروں کو پسند چل سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اُن میں روشن دان کھول دیے کہ ایک دوسرے کو
 دیکھ سکیں اور ایک دوسرے کی بات سن سکیں، اس طرح ان لوگوں نے دریا کو پار کیا، پھر جب دریا پر فرعون
 ہر گز اور دریا کا پانی بٹھا ہوا پایا تو اس میں اپنے شکر محبت گھس گیا، پس یہ دریا مل گیا اور سب کو برباد
 دیا، واضح ہے کہ فرعون کی غرقابی کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل پر عظیم ترین احسان ہے اور ان
 نشانوں میں سے ہے جو انسانوں کو اس جانب بھیج کر لاتی ہیں کہ صالح جہلم جمل و ملا کے وجود کا یقین کریں اور
 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا نالوں میں، پھر بھی بنی اسرائیل نے کو مارا کو مچو دینا اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام سے کہا کہ ہم تم سے کہنے کی وجہ سے بگڑا ہوا نہیں لائیں گے ناؤنیکہ بر خود اسر قتلے کو انی انکھول
 سے بڑھ دیکھ لو، اسی طرح ان کو اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لہذا ان فضائل و ذکاوت، سلامت، طبع و حسن
 اتباع امت جو علیٰ اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس سے بنی اسرائیل کو سوں دور ہی محضت ہی کو دیکھنے کو جو محضات
 اور اللہ علیہ وسلم سے تو ترقی کے ساتھ خیریت میں، نہ تھری میں، نہیں میں، بخیر خود، فکر اور ذات نفس کے
 ان کا علم نہیں ہو سکتا اور، موقوفہ و فقہ کا، دراک و اذان، ذکاوت کے سوا دوسرا نہیں کر سکتا، پس جب
 امت محمدیہ محضات علیٰ اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے اور آپ کا اتباع کرتی ہے تو ثابت ہو کر یہ امت و ذکاوت
 میں، دوسری امت سے برتر جہاں نالوں سے، اسی واقعہ کو کہتے، محض علیہ وسلم کا اس واقعہ کو خبر دیا اور
 جس طرح یہ واقعہ سب میں، مہر میں نہیں آیا تھا اُس طرح یہاں کرنا آپ کے محضات میں سے ایک فقرہ ہے عیسا

کر اس کی تقریر سابق میں بھی جو ہو چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کا مطالعہ نہیں کیا آپ کی کسی یہودی عالم سے جنت رہی پھر بھی آپ اتنا راست اور صحیح واقعہ بیان فرما رہے ہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ حق تعالیٰ کے پیچھے رسول ہیں، حق تعالیٰ نے آپ کے قلب پر اس کو نازل فرمایا۔

التشریح **وَإِذْ قَرْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ** امام و مفسرین اس جو یہ طبری نے فرمایا کہ بعض اہل عربیت آپ کے متنی میں پکرتے ہیں کہ اَوْفَعْنَا الْفَصْلَ مِنَ الْمَاءِ دِیْنِکُمْ مِیْنِیْ ہَمَلِ تَحْمَاتِ رِیَاسِیْ اَوْرَافِیْ کے پانچویں درمیان میں اَنْ لَّانِ دِلِیْ اَوْ اَسِیْ کو تمہارے پاس پہنچنے سے روک لیا تھا۔

ابی جریر نے فرماتے ہیں کہ گواہی دیتی ہے خدا کو حق تعالیٰ نے پانی کو روک لیا تھا اور وہ ادھر ادھر ہو گیا تھا لیکن آپ کریم کے منیٰ یہ ہیں، اگر کسی یہ کہے تو قیصر یہ ہوتی "وَإِذْ قَرْنَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ دِیْنِکُمْ" بلکہ میرا باو ملاحت کے لئے ہے اور منیٰ میں کہ ہم نے تمہارے ساتھ دریا کو بچھا دیا یہی جس طرح دریا میں مختلف راستے بھٹتے تھے اسی طرح ہم بھی اُس کے مختلف راستوں میں بھٹتے تھے اور تقسیم ہو جتے۔

وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ - منظورون کا مفعول یہ محذوف ہے اور غالباً حذف اس لفظ سے کہ عجم کا فائدہ دے اور شاید قاضی نے ذالک کا لفظ نکالی کر اُسے عموم مفعول بہ کی جانب اشارہ کیا ہے، اب منیٰ پر بیٹ کر تم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے یعنی یہ کہ تمہارے حکم سے دریا میں دابیں پیدا ہو گئیں ہیں، اور پانی یہی سیال چیز صرف تمہارے حکم سے منیٰ کے قودوں کی طرف ادھر ادھر ٹھکھٹھکی رہی ہے، پھر فرعون اور اس کا لشکر آتا ہے تو یہی پانی کی دیواریں جو سدِ سنگداری کی طرح تھیں کھڑی تھیں طوفانِ نوح کی کراس پر اور اُس کے لشکر پر بھج جاتی ہیں اور قرام کے تمام کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اسے بنی اسرائیل تم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے فانیہم اجمعوا مع ان ماعوا تر من معجزاتہ۔ یہاں ظاہری نظر لے لے سے ایک انکسار پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نظری کھلے سے مانا نہ کہ محبت سے محبت سے ہی اللہ پر دیتی تھے جس کے اعجاز کا تمہارا غور و فکر ہو جو قوف نہیں تھا، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھانے کا بڑھا، انکسار، بارگ سے پانی کا فوارہ چھڑنا وغیرہ منیٰ اور دیر کی ہیں، جس نے بھی ان کو دیکھا یا بلند ہوتے ان کے مجرہ جسے کافران کا مجرہ تھا نظری ہے، جو غور و فکر کے بعد واضح ہوتا ہے۔ پس قاضی نے تمام معجزات کو نظری کیسے لکھ دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی نے مجرہ متواترہ کو پیش نظر رکھا ہے منیٰ جن معجزات کا ثبوت قاضی سے ہے جیسے آیات قرآنیہ اور ظاہر ہے کہ وہ نظری ہے اور جو معجزات مقررہ نے ذکر کئے ہیں شاید قاضی کے نزدیک ان کا ثبوت ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِّمَا عَادُوا إِلَيْنَا مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ
وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُوسَىٰ أَنْ يُعْطِيَهُ التَّوْرَةَ وَضَرْبَ لَهُ مِيقَاتِهَا ذَا الْقَعَاةِ وَ
عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِأَلْيَالِي لِأَنَّهَا غَرَرُ الشَّهْرِ وَفَرَأُ ابْنِ كَثِيرٍ وَنَافِعُ

وعاصمہ ابن عامر وحضرۃ والسکائی واعدنا لانه تعالیٰ وعدہ الوری
 ووعدہ موسیٰ المبحیٰ للبیقات الی الطور ثم اتخذ ثم العجل الہام مجوداً
 من بعدہ من بعد موسیٰ علیہ السلام فی مضیہ وأنتم ظالمون باشر اکرم ثم عفونا
 عنکم حين تبتم والعفو نحو الجرحۃ من عفا اذ ادر من بعد ذلك ای الانقاذ
 لعلکم تشکرون کئی تشکروا عفواً واذ اتینا موسیٰ الکتاب والفرقان
 یعنی التورۃ الجامع بین کونہ کتاباً وحجۃ تفرق بین الحق والباطل
 وقیل اراد بالفرقان معجزاتہ المفارقة بین الحق والمبطل فی الذہن
 اودین الکفر والایمان وقیل الشرح الفارق بین الحلال والحرام او
 النہر الذی فرق بینہ و بین عدوہ کقولہ تعالیٰ یوم الفرقان یرید بہ
 یوم بدار لعلکم تفتنون ہ کئی تفتنوا مبتدئ بر الکتاب والتفکری الایات

ترجمہ (آیت) اور جب ہمارے اور موسیٰ کے درمیان چالیس راتوں کا مجہود بیان ہوا، پھر اُن کے چلے
 جانے کے بعد تم نے پھر سے کوجہود بنایا، اس وقت تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد تم نے
 تمہیں درگزر کر دیا، تاکہ تم شکر ادا کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
 (عملیات) فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرا میں چلے گئے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام
 سے یہ وعدہ کیا کہ اُن کو توریت عطا فرمائے گا، اور عطا فرمایت گئے جو مبادی مقرر ہوئی تھی وہ ماہ ذی قعدہ
 اور دس ذی الحجہ کے گزرنے کے بعد تھی، ایک ماہ دس دن کی مدت کو قرآن حکیم نے چالیس راتوں سے تعبیر کیا ہے
 انجیل میں راتوں ہی سے مشہور کا آغاز ہوتا ہے، راتیں ہی غرور الشہور (دشمن الشہور) ہیں، اس لئے
 حساب درتوں کی بجائے راتوں سے لگایا گیا، ایسی کثیر نافع، عاصم، ابن عامر، حمزہ، ورکمانی نے و اتخذنا
 بصیرۃ فاعلمتکم قرات اختیار کی ہے، کیونکہ یہاں دھندہ میں ہلاکت تھی، حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 سے وحی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقررہ کے مطابق طور پر آنے کا وعدہ کیا تھا۔
 ثم اتخذنا ثم العجل یعنی تمہارے پھر سے کوجہود کو اُٹھانے اور مجہود بنانا، من بعدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام
 کے بعد یعنی اُن کے بیانات پر چلے جانے کے بعد، وأنتم ظالمون یعنی تم اپنے شرک کی وجہ سے ظلم کر رہے
 تھے۔ ثم عفو عنکم یہ اس وقت ہوا جب تمہارے قریب کی، عفو کے معنی ہیں جو تم کو مشاورنا، عفو سے عطا
 ہے جس کے معنی ہیں مشاورنا، مث جانا میں بعد ذہن یعنی اس مجہود ساری کے بعد بعدکم تشکرون

ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت عفو کا شکر ادا کرو۔ واذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان یکتا بخیرنا
کا مہم ہے کہ ہم نے قرین عطا کی جو دونوں وصفوں کی جانب تھی، وہ کتاب بھی تھی اور ایک بات بھی تھی
جو حق و باطل کے درمیان فرق کر رہی تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ قرآن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عجوبات
مراد ہیں، جو حق و باطل کے عروج و سفلے میں فرق کر رہے تھے۔ یا کفر و ایمان کے درمیان فرق کر رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ
شریعت موسیٰ مراد ہے جو حلال و حرام کے درمیان تفریق تھی، یعنی نے وہ نصرت الہی مراد لی ہے جس سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے دشمنوں کے درمیان فرق و امتیاز قائم کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یوم الفرقان
سے ہم بدور راہ لیتا ہے، اعلیٰ قدر قصد و ناکرم کتاب میں مذکور کر کے اور اس کی آیات میں عذر کر کے راہ پایا
وایز واعدا نا، کو اذ و عدا نا۔ یہ دو قرآن میں ہیں، پہلی قرأت باب مفاہلت سے ہے

تشریح

اور دوسری ثلاثی مجدد بک ضرب سے ہے۔ پہلی قرأت کی جانب قرآن کی بڑی محانت ہے
اور دوسری کی جانب چھوٹی محانت ہے۔ اہل جریر نے فرمایا ہے کہ پہلی قرأت والوں کا استدلال یہ ہے کہ حضرت
جانبین سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں کتاب عطا کروں گا اور حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا
کہ میں عطا کروں گا۔ طاقی کو یہ طور پر ماضی دونوں کا۔ جانبین کے عہد ویمان کی تعبیر مفاہلت کے باب میں ہے اس
لئے یہ قرأت راجع ہے، دوسری محانت یہ کہتی ہے کہ یہ اصول بندوں کے درمیان ہر زمانے کے عہد ویمان کا ہے
حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے۔ وعدہ بولے، اس کی تعبیر یک طرفہ ہوتی ہے، ارشاد ہے ان اللہ
وعد کھروعد الحق دوسری جگہ ہے واذ بعد کہ اللہ اہدیٰ لفظ متعین اذنا کھروعد نیز فرمایا اللہ اذ
بعد کہ دیکھو وغیرہ۔ ان تمام مواقع پر تعبیر مجدد کے ہیض سے آتی ہے لہذا ایمان بھی مجدد کا حصہ راجع ہے۔
اہل جریر نے دو قول اور ان کی وجہ ترویج کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ تفصیل قرآن
راہی طول بحث فریقوں کے درمیان کیوں کر حل فرمائی، جب دونوں قرأتیں امت کے نزدیک ثابت ہیں تو ایک
کو تفصیل دے دوسری کو مفسر فر دینے کے کیا معنی ہیں؟ جب کہ آئی اور عدا نا، دونوں کا ایک ہی نکتہ ہے
خود اپنے درمیان ہونے والے معاملہ میں مجر کرتے ہیں کہ ایک جانب سے ہونے والا وعدہ بھی یکطرفہ نہیں
رہتا بلکہ دوطرفہ ہونا چاہیے کیونکہ لازمی طور پر صاحب باب آخر بھی اس وعدے کے مطابق کسی شے کا یا بندہ بنانا
ہے مثلاً آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ آپ نکلن وقت اس کے گھر آئیں گے اور وہ خاموش رہا تو اس کے معنی یہ
ہیں کہ اس نے بھی آپ سے اس کا وعدہ کیا کہ وہ آپ کو گھر بٹھا گا، (اہل جریر ص ۲۳۱)

اربعین لیلۃ - میں بعض مغربی بہتے ہیں کہ چالیسویں رات کا وعدہ تھا جی چالیسویں رات گزرنے
پہیں یا نہ گی، اور کتاب عطا کروں گا، غام غمیں کہتے ہیں کہ وعدہ چالیس رات گزارنے کے بعد کیا
تھا، چالیس کے اندر نہیں تھا، یہ چالیس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی روایات کے مطابق طور پر
عبادت و باضت اور صوم و حلاوت میں گزارے، اود اسی وقت میں قوم نے گمراہی پرستی اختیار کی کہتے
ہیں کہ میں دن بعد صوم ہی نے کہا کہ چالیس دن پورے ہو گئے، کیونکہ اس نے رات اور دن کا ایک ایک
نصاب کیا تھا، رات کا ایک دن اور دن کا دوسرا دن۔

و انتم ظالمون ظلم کسی چیز کو بے عفو نہ دینے کا نام ہے۔ عبادت کا موقع بارگاہ الہی ہے، لہذا
ہو کر بارگاہ الہی کے سر کسی بھی آستانے پر پیش کرنا ظلم ہے۔ اور انسانی کاحیوان اور وہ بھی سب بچھڑے کی
عبادت نہ کرنا تو ظلم شدید ہے۔

تھم حضورنا اعتکف عفو باب ثمر سے لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہو سکتے ہیں، مثلاً جانا، اللہ
شاد دینا کے معنی ہیں آپ ہے۔ مابعد جملہ علم جو ہری لکھتے ہیں عفت الزیوم (نشان مٹ گئے) غفرت الزیوم
الزیوم (برائوں نے نشان مٹا دیے) یا زائم و متعدی، یعنی لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے
یہاں عفو سے مراد جو کس اور پرستی کو مٹانا ہے۔ ہم نے تم سے عفو و درگزر کی یہ بھی تم نے تمہارے اوپر سے
گور اور پرستی کو مٹا دیا۔

لعلکم تشکرون یہ نقل ترجیح کے لئے نہیں بلکہ کسی جو غرض اور علت خائفی پر دلالت کرتا ہے اس کے
معنی میں ہے۔ مضموم یہ ہو گا کہ ہم نے تم سے عفو و درگزر اس لئے کیا تھا کہ تم ہمارے اس انعام و احسان کا شکر
ادا کرو گے اور غرضی علت غائی کے الفاظ سے کہیں آپ کو فضل باری کے معنی بالافاض ہونے کا شبہ نہ ہو
و اذا آتینا موسی الکتاب والفرقان۔ اس پر مبرکی دے یہ ہے کہ کتاب اور فرقان دونوں سے مراد
قریب ہے یہ دونوں کلمے ایک ہی شئی کی دو صفیں ہیں و مضموم یہ ہے کہ ہم نے موسی کو قربت عطا کی جس کا ایک
وصف یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ پر بھی ہوئی ہے اور دوسرا وصف یہ ہے کہ اس سے حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے
اور بالمرحہ، مثلاً آپ ہے، اس پر چہرے ہیں کہ الکتاب والفرقان کی یہ توجہ و اوج ہے کیونکہ کسی لفظ کو قریب
کے لفظ سے جس قدر قریب ہو گا کیا جاسکتا ہو وہی بہرہ ہے۔ یہاں الکتاب تو مابعد قربت کی صفت، تو قرب کی
ہر آئینی اور بصفت اس میں زیادہ ہے کہ الفرقان کی بھی ایسی شئی کی صفت قرار دیا جائے جس کی صفت
الکتاب ہے۔ واللہ اعلم۔

وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لظَّالِمِينَ أَنْفُسَكُمْ بِأَتَّخِذُكُمْ الْعِجْلَ
فَتَوْبُوا إِلَيَّ بَارِكُمْ فَأَعْرِضُوا عَلَى التَّوْبَةِ وَالرَّجْعَةِ إِلَى مَنِ خَلَقَكُمْ بَرِئًا مِّنَ
التَّغَاوُتِ وَحَمِيدًا بِذُنُوبِهِ عَنِ حُبِّ بَصُورِهِ وَهَيْئَاتِ تَخْتَلَفُهُ وَأَصْلَ التَّكْوِينِ الْخُلُوصِ
الْشَّيْءِ عَنِ غِيَاةِ أَمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّقْصِ لِقَوْلِهِمْ بَرِّ الْمَرِيضِ مِنَ مَرَضِهِ وَالْمَدِينِ
مِنَ دِينِهِ أَوْ الْإِشْعَاءِ كَقَوْلِهِمْ بَرِّ اللَّهُ أَدَمَ مِنَ الطَّيْنِ أَوْ تَوْبُوا فَأَتَمُّوا
أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ أَمَّا لِقَوْلِهِمْ بَارِكُوا لِقَوْلِهِمْ أَوْ تَطْعَمُ الشَّهَوَاتِ مَا قَبِلَ مِنَ الْحَرَمِ
نَفْسُهُ لِمَنْ يَنْقِمُهَا وَمَنْ لِمَنْ يَقْتُلُهَا لِمَنْ يَحْيِيهَا وَتَبِيلُ أَمْرٍ أَوْ تَبِيلُ

بعضہم بعضا وقیل امر من لم یجد العجل ان یقتل العبدۃ روى
ان الرجل یرى بعضه وقربیه فلم یقدر علی المضى لامر الله فارسل
ضبابه وسحابه سوداء لایتباصرون فآخذن وایقتلون من الغداة الی
العشی حتی دعا موسی وهارون فکشفتا السحابة ونزلت التوبه وكانت
القتلی سبعین الفا والاولی للنسب والثانیه للتعقیب ذلکم یر
لکم عند بارئکم من حیث انه طهره من الشریک ووصله الی الحیوة
الابدیة والبهجة السرمدیة فتاب علیکم متعلق بحذوف
ان جعلته من کلام موسی علیه السلام لهما تقدیرا ان فعلتم ما
امرتم به فقد تاب علیکم وعطف علی حذوف ان جعلته خطابا من الله لهم
علو لیلقة الاتفاق کذا قال فقطعتم ما امرتم به فتاب علیکم بارئکم و ذکر
الباری وترتیب الامر علیه اشعار بانهم بلغوا غایة الجهالة والغباء حتی
تركوا عبادة خالقهم الحکیم الی عبادة البقرة التي هی مثل فی الغباوة وان
من لم یعرف حق منعمه حقیق بأن یسترد منه ولذلك امروا بالقتل
وفک الترتیب ان الله هو التواب الرحیم الذی یكثر توفیق التوبه
او قبولها من المذنبین ویبالغ فی الانعام علیهم۔

ترجمہ (آیت) اویس موسیٰ نے کہا ہے ہر کافر میں شک تم لوگوں نے اپنی باتوں میں غلط کیا ہے، کیونکہ
تم نے گمراہی کو معبود بنایا ہے، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، چنانچہ انہوں نے توبہ کر دی
یہ تمہارے لئے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک کہیں بہتر نہ ہوگا وہ تم پر توبہ ہوا ہے شک وہ بہت توبہ قبول
کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔

(حیادت) توبہ کرو گے معنی میں توبہ کرنے کا فرم کرو، اور اس شخص کی طرف رجوع ہونے کا ارادہ کرو جس نے تم
کو گمراہی سے بری بنا کر پیدا کیا ہے تمہارے اعتقاد وغیرہ میں توازن و تناسب کو ملحوظ رکھا، اور تم کو ایک ذکر

سے مختلف صورتوں اور مختلف پستیوں کے ذریعہ متاثر کیا، اور برد کی اصل ترکیب یا اس مادہ کے اصل معنی میں ایک
پستی کو دوسری پستی سے جدا کر دیا۔ یہ جدائی کج خلقی کے طور پر ہو جیسے برائی المرغیٰ میں، موصوعہ، بتارکے اپنی
جہاد سے بھارت بانی۔ یحییٰ الملیہ میں دینہ، مقررہ نے اپنے فرض سے بھارت پائی یا انشلاؤ ایکلو
کے طور پر ہو جیسے عرب کہتے ہیں نبرہ اللہ آدم من الطیبن، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیش سے جوڑ دیا یعنی
میں میں پستی آدم کی صلاحیت بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑ دیا۔

یا غوثوں کے معنی اپنے ظاہر پر بھی تو یہ کرو یعنی اپنوں کو قتل کرو ورنہ قتل نفس بخاری تو یہ کی تکمیل کے لئے ہے۔ قتل کی تعریف خود کئی کے ذریعہ کی جاتی ہے یا نفس کشی کے ذریعہ کی جائے، جیسا کہ مقلد ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو زنا ب نہیں دے گا وہ اُس کو آماجش نہیں دے سکتا اور جس نے اپنے نفس کو قتل نہیں کیا اس نے اس کو زندہ ہی نہیں دی، اور بعض کا قول ہے کہ اُن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے اور بعض کہنے ہیں کہ جنہوں نے گوسالہ رستی نہیں کی تھی اُن کو حکم دیا گیا کہ وہ گوسالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کریں جس مقولہ کے کہ آدمی اپنے لہے لبت، ہائے و گریہ باپ بیٹوں کو و درشتہ واروں کو اپنے مسلے پاتا تھا تو اس کو اس پر زور نہیں ہوتا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو کر گزرنے کو اندر تھا۔ جسے ایک ہلکی بول اور سیاہ بادل بھیجا جس کے سبب وہ ایک دوسرے کی گٹھروں سے رو بہ رو ہوئے، پھر قتل کرنا شروع کیا چنانچہ صبح سے شام تک قتل کیا یہاں تک کہ محبت ہوئی اور حضرت بارون علیہا صلوٰۃ و سلام نے دعائی قریب قریب چھٹ گیا اور تو یہ قول ہوئی، اس وقت تک مقتولین کی تعداد ستر ہزار ہو چکی تھی، آیت کریمہ میں فار اولیٰ بعیت پر ولایت کوئے کے لئے ہے اور فار ثانیہ تعقیب کے لئے ہے۔ ذالکو حیدر لکھ حیدر یا رشکو۔ میر بہتر اس لئے ہے کہ جات ایدی کا ذریعہ اور سرور سرحد کا وسیلہ ہے۔ کتاب علیکو۔ اگر یہ کلام حوضی کا جزو ہے و جلا فلو ذہ سے منتقل ہے، تقدیری بدلت ہوگی، ان غلطی ما امرتہ بہ فقد تاب علیکو، اگر تم اس پر گریہ حال جس کا نہیں حکم کیا گیا ہے تو میں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور گریہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم حوضی کو التفات کے اسلوب میں خطاب ہے تو جلا فلو ذہ سے متعلق ہے گویا یوں ارشاد فرمایا گیا فنعلم ما امرتہ بہ کتاب علیکو یا رشکو یعنی تم کو جس چیزوں کا حکم دیا گیا تھا وہ نہ بحال ہے تو یہ حق حلقہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔

اور باغی کا دور امر تہذیب کو فرمانا اور قوم کو اس پر مرتب کرنا، یہ نسل کے نصیب ہے کہ وہ جراثیم
عقادت میں نہ جا کر مریں بلکہ صفی کہ اپنے خانی حکیم کی عبادت کو چھوڑ کر ٹلے اور پیل کی بدولت پر گئے تھے
موجبات میں عرب اٹل ہے نیز اس حقیقت پر آگاہ کرنے کے لئے کہ جو اپنے مع کافر نہ بچائے وہ اس لائق
ہے کہ اس سے وہ نعمت واپس لے لی جائے۔ اور اس وجہ سے یہ حکیم جو کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی
مذہب جبر کو کھول دیا جائے

اے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور 'رحیم' وہ ہے جس نے عطا کرنے والا، یا گناہوں کی طرف سے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور 'رحیم' وہ ہے جس نے عطا کرنے والا ہے۔

جاری کریں، نصرتی یا قطع مشہور کی نصیر کو نصیر نہیں دیکھا جاسکتا ہے، خاص کے اس طرف نصیر کو فقہاء اسلام اور محدثین کرام پسند نہیں کرتے کہ وہ ہونہ کے بیان کا وہ دوز و اسرار کو نصیر کے اسلوب میں بیان کر جاتے ہیں، ہم نے جو اذکار کے مقدس میں اس پر کچھ بحثی ڈالی ہے، غزوہ کی فادہ بیت کے لئے یہی اس پر دلائل کافی ہے کہ اس کا اہل سبب ہے اور مایہ سبب ہے، باقی میں گورار پر حق کا ذکر ہے، گورار پر حق سبب ہے، و تجرب تو یہ کہ، ناقلا انفسکم کی فادہ قیاس کے لئے یہی اس پر دلائل کافی ہے کہ اس کا باوجود باقی پر مرتبہ ہے چنانچہ نقل نفس مرتبہ ہے و جب تو یہ پر سبب تو یہ واجب ہوتی پھر نقل نفس ضروری ہوا۔
 کتاب علیکم اگر کام کر رہی ہے تو اس سے پہلے موقوف ہو کر اذکار بطور شرط ہوگا اور ثابت ہے پہلے نقل کا لفظ مقدر ہوگا عبارت چونکہ ان فاعلہما امرتہ بہ فقد تاب علیکم۔ اور توبہ امرتہما کرتے سے خطاب ہے و چونکہ تقدیر اس طرح ہوتی فاعلہما امرتہما بہ فقد تاب علیکم۔

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُؤْمِنُوْنَ لَكُمْ لَاجِلٌ فِىْ ذٰلِكَ اَوَّلُنْ فَقَرَأْتَ فَاَتَىٰ نَرٰى اِلٰهَ
 جَهَنَّمَ عِيَانًا وَ هِيَ فِى الْاَصْلِ مَصْدَرٌ قَوْلِكَ جَهَنَّمَ بِالْقِرَاءَةِ اسْتَعْيَرْتَ لَهَا بَيِّنَةً
 وَ نَصَبَهَا عَلَى الْمَصْدَرِ لِانْهِيَ نَوْعٌ مِنَ الرُّوْيَةِ اَوِ الْحَالِ مِنَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ
 وَ قُرِئَ جَهَنَّمَ بِالْفَتْحِ عَلَى اَنَّهُ مَصْدَرٌ كَالْعَلْبَةِ اَوْ جَمْعٌ جَاهُوكَ كَتَبَةٍ فَيَكُونُ
 حَالًا اَوِ الْقَائِلُونَ هُمُ السَّبْعُونَ الَّذِيْنَ اخْتَارَهُمُ مَّوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمِيقَاتِ
 وَقِيلَ عَشْرَةَ الْاَنِّ مِنَ قَوْمِهِ وَ الْمُؤْمِنِ بِهِ اِنَّ اِلٰهَ الَّذِىْ اَعْطَاكَ التَّوْرَةَ
 مَكَامِكَ اَوْ اِنَّكَ نَبِىٌّ فَاَخَذَ تَكْمُرُ الضَّوْقَةُ لِقُرْطِ الْعِنَادِ وَ انْتَعَتِ
 وَ طَلَبَ الْمُسْتَحِيلَ فَانْهَمَ ظَنُّوْا اَنَّهُ تَعَالٰى يَشْبَهُ الْاَجْسَامَ فَطَلَبُوا
 رُؤْيٰىهِ رُؤْيَا الْاَجْسَامِ فِى الْجِهَاتِ وَ اَحْيَا زَ الْمَقَابِلَةَ لِلرَّائِىِّ وَ هِيَ مَحَالٌ
 بَلِ الْمُمْكِنُ اِنْ يَرٰى رُؤْيَا مَنْزِلَةٍ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَ ذٰلِكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِى
 فِى الْاٰخِرَةِ وَ الْاَفْرَادِ مِنَ الْاَنْبِيَاْ فِى بَعْضِ الْاَحْوَالِ فِى الدُّنْيَا قَبْلَ جَآئِ تَارِ
 مِنَ السَّمَاءِ فَاحْرَقْتَهُمْ وَقِيلَ صِيْحَةٌ وَقِيلَ جُنُودٌ سَمِعُوا بِحَبْلِهَا فَخَرُّوا وَ اصْبَعَيْنِ
 مِثْلَيْنِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ اَوْ اَثَرُهُ ثُمَّ رَفَعْتُمْ

مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ بِسَبَبِ الصَّاعِقَةِ وَقَيْدِ الْبَعْثِ يَأْمُرُ لَاحَةً قَدْ يَكُونُ عَنْ
خِصَامِ أَوْ نَحْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ بَعَثْنَا هُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نِعْمَةَ الْبَعْثِ أَوْ مَا
كَفَرْتُمْ بِهِ لَمَّا رَأَيْتُمْ بِأَسْنَانِ اللَّهِ بِالصَّاعِقَةِ

ترجمہ (آیت) اور جب تم نے کہا کہ اسے مٹی کی قبر پر گرا دیاں ہیں تو یقین کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم
کھلا دیکھ لیں، تو تم کو کوئی نہ آیا اور حال یہ تھا کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو بخیر
مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو،

(عبارت) "لَا" کے معنی ہیں تمہارے کہنے کی وجہ سے، یعنی تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم ہرگز ایسا
نہیں لائیں گے، یا یہ معنی ہیں کہ ہم تمہارے اقرا نہیں کریں گے، جہود کے معنی ہیں آنکھوں سے دیکھنا،
اور دراصل یہ لفظ جہود کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں باؤ اور بلند قرات کرنا، مجازاً اٹھانے
کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا نصب مفعول مطلق ہونے کی بنا پر ہے، کیونکہ یہ رویت کی ایک قسم
ہے، یا قری اللہ کے فاعل یا اس کے مفعول بہ سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

اور ایک قرأت جہود سے بمع الہام بھی ہے، اس صورت میں غلیۃ کے وزن پر مصدر ہے یا
جمع ہے جیسے کتبۃ جمع ہونے کی صورت میں مال ہوگا، اور معنی ثوی اللہ جہود کے وزن سے ستر کی
پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیقات کے لئے منتخب کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ قوم موسیٰ کے
دس ہزار نفر تھے، اور ان قوموں نے ان کا موعود بنایا، ان اللہ الذی الہم ہے جنہوں نے جو چیز
پر ایمان لائے ان کی نفی کی تھی وہ یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا کی ہے اور آپ سے کلام کیا
ہے، یا یہ کہ آپ نبی ہیں، فاحضہ تکلم الصاعقۃ، کوک کا کہنا، تمہاری انتہائی ہٹ دھرمی، دشواری
اور محال ہونے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اجسام کے مشابہ ہے لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ
کی رویت کا اس طرح مطالبہ کیا جیسے اجسام کی رویت ہوتی ہے کہ وہ رائی کی جہت اور اس کے سامنے کے چیز
میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح مرنے پر ہونا ممکن ہے بلکہ ممکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت اس طرح ممکن
ہو کہ وہ کسی قوم کی کیفیت سے پاک ہو، اور آخرت میں عریض کو یہ رویت حاصل ہوگی اور بعض اوقات وہاں میں
انبیاء کرام کو اس طرح کی رویت حاصل ہو جاتی ہے۔

صاعقہ نے آیا، یعنی نے کہا کہ صاعقہ آسمان سے آنے والی ایک آگ تھی جس نے ان سب کو
جلا دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک چنگاڑ تھی، اور بعض نے کہا کہ شکر تھے جن کے آنے کی انہوں نے آواز
سنی اور بے ہوشی وہ جاں ہو کر زمین پر گر گئے تھے، ایک رات اور ایک دن یوں ہی پڑے رہے۔

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بعینہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے جس نے تم کو گرا دیا تھا، یا اس کے آثار و علامات
کو دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا، یہ موت بجلی کی کوک کی وجہ سے ہوتی تھی
اور بھٹ کو موت کے ساتھ اس لئے عقوبت کا کو بھٹ کبھی بے ہوشی یا بھٹک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے "تہم یجشناھم" تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی زندہ کرنے کی نعمت کا شکر ادا کرو، یا جس چیز کا تم نے شکر کیا تھا اس پر وہاں لانے کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ عمل اور کرم کی صورت میں تمہیں اور حقان کی طاقت کا کچھ اندازہ نہ کریا۔

تشریح

ابن جریر کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں جو سالہ پرستی کا واقعہ پیش آنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سالہ کے بارے میں حضرت ہارون علیہ السلام سے گفتگو کر چکے اور سامری کی باز پرس کر چکے اور جو سالہ کو حلال کر اس کی راگھ دریا میں پھینکا چکے تو نبی اسرائیل میں سے شتر منتخب افراد کو لے کر طور کی طرف روانہ ہوئے تاکہ قوم کی طرف سے یہ لوگ ناز و روزہ کے ذریعہ اپنی تقصیر کریں اور قوم کے جو کچھ اس کی معافی چاہیں ایک وقت خاص پر انہیں ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو بھی کلام الہی سنا دیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی سے استدعا کیا، وہاں سے اذن ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام پڑھا تو آپ کے چہرہ اترے، اس فوراً تخت ٹھاٹھے دیکھنے کی کمی میں تاب نہیں تھی، اس نے انتظام قدرت کی طرف سے یہ نوکر پورے علاقہ مور پر رقیق بادل چھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی بادل میں لے لیا گیا اور تو سیکرپ سے قریب رکھا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اقامہ و قواہی نازل فرمائیے غالباً تو یہ سجدے میں پڑی ہوئی تھی، کلام ختم ہوا، یہ ٹوک سجدے سے اٹھے تو کہنے لگے، ربی خدایا میں نے تو حق تعالیٰ سے اللہ جھوٹا، ہم اس وقت تک اپنی نہیں ملائی تھے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، یعنی ہمارے ادما اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی سامانہ اور حجاب نہ ہو، جس وقت اقامہ مغلایہ پر ان پر عہد نازل ہوا اور وہ ایک شب دروز سے بڑے رہے پھر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون نے دعا کی تب ان کو زندہ کر دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حکم بھی چوکا کو کہ لوگ پرستی کی صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔

حرفہ۔ ملخوذ ہے جھوٹا لکیتہ سے یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب کسوں کے پاس یہ پڑھا ہو اشی کا خلاف آثار دیا جائے اور باقی صاف دکھائی دیے گئے، اے صاعقہ ہر خوشگ اور بیونگ خیر صاعقہ ہے خواہ آگ ہو، بجلی ہو یا بھگوان یا زلزلہ، صاعقہ کا لفظ ہلاک کر دینے والی شئی کے لئے خاص ہیں، بے ہوشی کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسے فرمان باری تعالیٰ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، شمع بھٹا کر میں بعد موت تک بے ہوشی کے معنی ہیں کسی شئی کو اس کے مقام سے اٹھا دینا، کہتے ہیں بعثت الہامیۃ، یہ اس وقت کہتے ہیں جب آدمی بھی ہو یا زواہر اس کو مغرور و غیر کے لئے اٹھا دیا جائے، مردوں کو زندہ کرنا بھی ان کو ان کی مگر سے اٹھانا ہے اس لئے تخت کا لفظ مردوں کو زندہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ابن جریر فرماتے ہیں کہ سڈی نے اس جو تعبیر ایک نئی تفسیر اختیار کی ہے وہ سیکر یہاں بعثت کے معنی میں نہیں سنانا۔ اور آیت کریمہ میں بعد کم ذائقہ ہے یعنی بعض ایزا جو واقعہ میں مقدمہ ہیں وہ یہاں ذکر میں موحسین، اسی طرح جو ذکر میں مقدمہ ہیں وہ واقعہ میں موحسین ہیں، پس مراد باری اس طرح ہے فاخذ نکم الصاعقۃ فاعلمتہم کہ میں بعد موحسین واقعہ منظور ہوں، تہم یجشناھم، ہمارے تشکروں۔ یعنی تم کو بھلی یا آگ نے آکر ہلاک کر دیا

پھر بخدا سے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا اور تم ہمارے زندہ کئے جانے کو دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تم کو نبی بنایا تاکہ تم شکر و گرو۔

شہداء کی تہمتیں میں بربر اور دیگر مفسرین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جمہور کے نزدیک بحث کے معنی زندہ کرنے کے ہیں۔

لا جمل قولك اولى نفعك . لن نؤمن نلتك من لام نؤمن کے بعد آ رہا ہے، ایمان کے صلہ میں باری تعالیٰ ہے لام نہیں آتا اس لئے بیضاؤں نے دو نقطہ بڑھائے ہیں جن سے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ لام نؤمن کے صلہ یا اس کو قصدی بنانے کے لئے نہیں لایا گیا بلکہ یہ لام علت کے معنی کے لئے ہے، یہ دیکھنے کو نؤمن میں تقریریں، ان کے معنی کی تفسیر کی گئی ہے اور مغربہ یعنی جن کے لئے یا جس کے حق میں قرآن کیا جاتا ہے اسی پر لام داخل کیا گیا ہے، اور جس چیز کا اقرار کرنے یا نہ کرنے کی بات ہو۔ یہ ہے وہ محدود ہے جس کو مفسر نے والمؤمن به ان الله الذى اعطاك التوراة الخ سے بیان کیا ہے، معنی ہوں گے کہ تمہاری ہم تمہارے لئے اس کا اقرار نہ کریں گے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا،

جہنم۔ لیکن ہمارا اور نفع ہمارا دو وزن طرح پڑھا گیا ہے، لیکن ہمارا کی صورت میں مصدر ہے، اور نفع ہمارا جاہر کی جمع ہے۔ جہنم کے اصل معنی ہیں باؤاں بلند قرار ت کرنا، یہاں مشابہہ اور بیہودہ دیکھنے کے باب میں ممانا استعمال ہو رہا ہے، قرآنی معنی دیکھنے کی صورت میں ہو سکتی ہیں، تاکہ اسے دیکھنا دل سے دیکھنا، نیز یہاں سے دیکھنا ہے ہر وہ دیکھنا، جہنم نے قرآنی کی نویت میں کر دی اس لئے بیضاؤں نے مطلق بڑے شروع اور اسی بنا پر منصوب ہے، بیضاوی فرماتے ہیں کہ جہنم کو نفع ہمارا کی صورت میں بھی مصدر قرار دیا جاسکتا ہے جیسے غلبہ نفع لام مصدر ہے۔

وَقُلْنَا عَلَيْنَاكُمْ الْقَامِ سَخِرَ اللَّهُ لَهُمُ السَّابِ بِظُلْمِهِمْ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ كَانُوا فِي
الْقُبْرِ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى وَالتَّرْتِجِينَ وَالسَّمَانِي قِيلَ كَانِ يَنْزِلُ
عَلَيْهِمْ لَمِنْ مَثَلِ الشَّلْحِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الطَّلُوعِ وَنَجِثَ الْجَنُوبَ عَلَيْهِمُ السَّمَانِي وَيَنْزِلُ
بِالْجِيلِ عَمُودًا بِسَبْرٍ وَفِي ضُوءٍ وَكَانَتْ تَبَاهِيهِمْ لَا تَنْتَمِرُ وَلَا تَقْبَلُ كُنُوزًا مِنْ
طَبِيبَاتٍ هَارَ زُنُكُمُ عَلَى ارَادَةِ الْقَوْلِ رَمَا ظَلَمُوا نَافِيَهُ اخْتَصَارًا وَاصْلَهُ نَظْمًا
بَأَن كَفَرُوا هَذِهِ النِّعَمَ مَا ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بِالْكَفَرِ
لَا أَنَّهُ لَا تَحْتَاطُ هُمْ ضَرَّةً وَإِذْ تَلَّمَا أَنْكَلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ يَعْنِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ وَقِيلَ
رَبِّهَا وَامْرَأَتَهُ بَعْدَ الشَّمْسِ فَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَعَدًا وَاسْعًا فَصَبَّ شَلَى

المصدر والحوال من الواو أو ادخلوا الباب أي باب القرية أو القبلة التي كانوا
يصلون إليها فانهم لم يريدوا بيت المقدس في جوة موسى عليه السلام مُجِدًّا
متطاعين مخبئين أو ساجدين الله تعالى شكرًا على إخراجهم من التيه
وَقُولُوا حِطَّةٌ أَي سَلِّتْنَا أَوْ امْرُك حِطَّةٌ وَهِيَ فَعْلَةٌ مِنَ الْحِطِّ كَالْجَلَسَةِ وَقُرِ
بِالنَّصْبِ عَلَى الْأَصْلِ بِمَعْنَى حُطَّ عَنَّا ذُنُوبُنَا حِطَّةً أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ قَوْلُوا أَي
قُولُوا هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَقِيلَ مَعْنَى امْرُك حِطَّةً أَي كَحُطِّ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَفَقِيمُهَا
تَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بِسُجُودِكُمْ وَدَعَا نَكَرَ وَقُرْآنُ نَافِعٍ بِالْيَاءِ وَابْنُ عَامِرٍ بِالتَّاءِ عَلَى
الْبِتِّ وَالْمَفْعُولِ وَخَطَايَا أَصْلُهُ خَطَأٌ فِي كِتَابٍ فَصَدَّ سَبِيغُهُ أَبْدَلَتْ أَلْيَاءُ الزَّائِدَةِ
هَمْزَةٌ لِقَوْعِهَا بَعْدَ الزَّالِفِ وَاجْمَعْتَ هَمْزَانِ نَابِلَتِ الثَّانِيَةِ يَاءٌ ثُمَّ قَلْبَتِ
الْفَاءُ وَكَانَتْ الْهَمْزَةُ بَيْنَ الْأَلْفَيْنِ فَايْدَلَتْ يَاءٌ وَعِنْدَ التَّخْفِيلِ قَدِمَتِ الْهَمْزَةُ
عَنِ الْيَاءِ ثُمَّ فَعَلَ بِهِمَا مَا ذَكَرَ وَسَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ هُوَ ثَوَابُ جَعَلَ
الْأَمْتَالُ ثَوْبَةً لِنَفْسِي وَسَبَبُ زِيَادَةِ الثَّوَابِ لِلْحَسَنِ وَخَرَجَهُ عَنْ صُورَةِ
الْجَوَابِ إِلَى الْوَعْدِ إِيهَامًا بِأَنَّ الْحَسَنَ يَصْدَدُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَكَيْفَ
أَوْ فَعَلَهُ وَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ لِامْحَالَةِ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
بَدَلُوا أَيْ أَمْرًا بِهِ مِنَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ طَلِبَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ أَعْرَاضِ
الدُّنْيَا فَاتَّزَنَّا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا كَرَاهَةً مَبَالِغَةً فِي تَقْيِيمِ أَمْرِهِمْ وَإِشْعَارًا
بِأَنَّ الْأَنْزَالَ عَلَيْهِمْ ظَلَمَهُمْ بِوَضْعِ غَيْرِهَا مَوْجِبَةً مَوْضِعَهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُمْ يَبْأَنُ
تَرَكُوا مَا يَجِبُ نَحْنُ أَمَّا إِلَى مَا يَجِبُ سَلَاكُهَا رَجُزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ هُوَ عَذَابٌ مُقَدَّرٌ مِنَ السَّمَاءِ بِسَبَبِ فُسْقِهِمْ وَالرَّجْزُ فِي
الْأَصْلِ مَا يَعْافِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الرَّجْسُ وَقُرِ بِالضَّمِّ وَهُوَ لَفْظٌ فِيهِ

والمراد به الطاعون روی انه مات فيه في ساعة اربعة وعشرين الفا

ترجمہ (آیات) اور ہم نے تمھارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمھارے اوپر سن و سلیویٰ اور اگر تم کچھ
 نہیں کیا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس سچی میں داخل ہو اور اس میں سے
 جہان سے جاہر بافراقت کھاؤ اور دو روز سے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنے جانا تو یہ ہے تو کھن
 دیں گے ہم تمھارے لئے تمھاری غطاؤں کو اور کھوکھاروں کو غرق عذاب میں عذاب کریں گے۔ تو بہرہ کس ظلم کرنے
 ایس بات ہو اس بات کے سوا کچھ تو ان سے کہی جاتی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے
 عذاب اتارا، اس سب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔

ترجمہ عبارت مع التشریح جس وقت ہی اسرائیل میدانِ تیر میں جھک رہے تھے اُس وقت
 اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بادلوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر دھوپ سے سایہ کریں، مگر اس سے مراد تو نہیں اور
 سورہ سے مراد شہابی پردہ ہم پر کھینکا شکل کا ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ طلوعِ سورہ سے لے کر
 طلوعِ آفتاب تک دنے اور صرف کئی طرح ان پر وقت کرتا تھا اور یہ جوئی ان کے لئے سانی پر بند لاتی تھی،
 اور رات کو روشنی کا ستروں کرتا تھا، جس کی روشنی میں چلتے تھے، اور ان کے سپرد سے یہ سب ہوتے تھے اور
 یہ سب سیدہ ہوتے تھے، کھلو اس طیبات کا زمانہ کھر سے پہلے تو ان کا کھر مراد ہے یعنی قلنا مقدر ہے، وما
 ظلمونا اس ترکیب میں اختصار ہے۔ اصل عبارت یہ ہے نَظَلُّنَا بِأَنْفِ كَفَرُوا هَذِهِ الْمَغْمُ وَمَا ظَلَمْنَا
 تَوَابِنُوں نے ظلم کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ان انھوں کی ناشکری کی اور انھوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ
 خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ ان کی ناشکری کا وبال ان ہی پر پڑنے والا تھا۔
 ان سے پہلے کہ کسی اور پر پڑنے والا نہیں تھا، وَافْزَلْنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ - قریہ سے مراد بیت المقدس
 ہے، اور یہی کافروں کے کہ وہ ارجمیل ہے، اس قریہ میں داخل کا حکم میدانِ تیر کے بعد ہوا ہے۔ فَكَلُوا مِنْهَا
 شَعْتُمْ وَغَدَا - غدا کے معنی وقت کے ساتھ ہیں اور یہ کھلو المفعول مطلق ہے اس بنا پر منصوب ہے یا
 کھو کی خبر غائب و اُسے حال والا ہے، وَادْخُلُوا الْمَبَابِ باب سے مراد بابِ القریہ ہے یا بابِ القبلہ
 ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اس لئے کہ بیت المقدس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میاں
 مہا کرئی داخل نہیں ہو سکتے، مَعْلُومٌ اِیْنِ تَوَاضِعُ کرتے ہوئے، جگہ ہوتے یا میدانِ تیر سے نکالنے کے شکر میں
 اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہوئے، حَقِيقَةُ کے معنی ہیں مستشاحۃ۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے گناہ
 معاف فرما دے، یا معنی ہیں، مَوْرُوفٌ حَقِيقَةُ اُسے شہرتی شانِ غفر کی ہے، اور یہ حَقِيقَةُ نِقْمَةُ یعنی اُس
 سے، جبہ چلیے، یعنی بہت جلوس، اور ایک قراءت حَقِيقَةُ نصب کے ساتھ ہے یا اصل تعبیر کی بنیاد پر ہے
 معنی ہوں گے، حَقِيقَةُ اَوْ غَرِيبَةُ حَقِيقَةُ ہمارے گناہوں کو ہمارے اُم سے اتار دے، معاف فرما دے، یا
 یہ منصوب ہے قَوْلُكَ الْمَفْعُولُ بہ غفرنے کی بنا پر معنی قَوْلُكَ اِهْدَا - اِطْلَمَةُ اور ایک قول ضعیف یہ بھی ہے کہ

معنی میں 'امریا حلقہ'، یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پس میں اُتریں اور اس میں قیام کریں، اُنھیں لکھ
 خطایا لکھ یعنی خطا اور خطا کی دعا کی وجہ سے ہم بخاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، نافع کی قرات
 بکھر لکھ باد کے ساتھ بیضہ غائب ہو کر ہے اور اس شاعر نے فقہاء لکھ بیضہ بھول کر قرات کی ہے
 ان دونوں قراءتوں کی روک تھام میں حق میں گئے خوش دی جائیں گی تمھارے لئے تمھاری خطائیں۔
 خطا یا اور اصل خطائی ہر روز نماز میں یا علی اللہ عزہ تھا کیونکہ جمع ہے خطائے کی
 جس میں یا ہمزہ پر متحد ہے، جیسے خدا یجمع ہے خضیعة (جانور کے بیٹ کا گڑا گڑا) کی یا۔ الف
 کے بعد واقع ہے اس لئے ہمزہ سے تبدیل ہو گئی خطائی ہو، ہمزہ ثانیہ کو ماقبل کے کسور ہونے کی وجہ
 سے یا سے بدل دیا غلطی ہو، ہمزہ خود حرف ثقیل ہے۔ مزید براں یہ کہ اس پر کسور بھی ثقیل حرکت
 اس پر مستزاد پر کسور کی ہم جنس یا بھی ہے تو یا ثقیل در ثقیل ہے، لہذا کسور کو حق سے بدل دیا غلطی
 ہو۔ یا مفتح کو ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا غلطی ہو گیا، اب ہمزہ دو الفوں کے درمیان واقع
 ہے، اور ہمزہ اور الف غائب ہیں تو گویا میں الف جمع پر غلبہ لہذا ہمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا غلطی ہو گیا،
 حاصل یہ کہ سیبویہ کے قول کے مطابق اس میں پانچ فیورات ہوئے۔ یا زائد کو ہمزہ سے تبدیل کرنا ہے
 ہمزہ اصل کو یا سے تبدیل کرنا ہے کسور کو حق سے تبدیل کرنا ہے یا اصل کو الف سے بدل دینا ہے ہمزہ
 زائد کو یا سے بدلنا۔

خلیل بخاری کے نزدیک خطا یا کی اصل خطائی ہی تقدیم ہمزہ ہے اس کے بعد اس میں وہی تحلیل ہوئی
 ہو بھی ذکر ہوئی، و مستزید المحسنین۔ اور غریبہ ہم نکو کاروں کو زبرد عطا کریں گے، یعنی نواب و نیکو
 کریں گے۔ اثر تسلط نے اشغال امر کو گنہگار بن کے لئے قویہ اور عزت قرار دیا، اور نکو کاروں کے لئے
 زبانی اجر کا باعث قرار دیا، اور یہ ترکیب جواب امر کے طور پر نہیں ہے، اگرچہ جواب امر ہونا تو ثقیف لکھ امر
 مجزوم ہونا اور یوں فرمایا جانا و نیکو المحسنین، اور جبکہ جواب کی صورت سے حال کر اس کو مستقل وعدہ زار
 دیا یہ خیال ملائے کہنے کے نکو کار اس زیادتی اجر کے دے ہے، اس کو یہ اجر کی زیادتی مل کر رہے گی، اگرچہ
 وہ اشغال امر شکر ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ جب وہ اشغال (اجر کرے گا تو اس کے اجر کا کیا عالم ہوگا، اور
 یہ طے شدہ اجر ہے کہ وہ اشغال امر ہو کر دے گا، اشغال امر سے مراد ہے، باب القریہ میں مجود کرتے
 ہوئے داخل ہونا، اور حلقہ کشنا حق قائل نے محضت کو تو قولوا اللہ ادخلوا پر سو قوت کیا ہے جس کے
 معنی یہ ہیں کہ اسے بدکار دے اور اسے گنہگار دے اگر تم باب القریہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے اللہ
 قائل حلقہ کی خدا لگائی تو تم تمھارے گنہگار کو معاف فرما دیں گے، یہاں تک کہ اگر جواب امر کا سلسلہ ختم
 ہو گیا اب اتد سر نو نکو کاروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

و مستزید المحسنین، جس سے مراد اشارہ ملتا ہے کہ معنی کو زیادتی، اجر کا مٹا سا بعد اشغال امر پر موقوف
 نہیں ہے، جو اُسے تو فیہ ہی ہے کہ وہ اشغال امر کریں گے۔

فَذَلِّ الْاَوَّلِينَ فَلَمْ اَقُولْ غَيْرَ اَنَّ اَقُولَ لِهَذَا، یعنی جس قویہ و استغفار کا اُن کو حکم دیا گیا تھا
 انہوں نے اُس کے بدلے میں طلب کیوں کی ان کے نفس میں خواہش پیدا ہوئی تھی سامی و نیا۔

عَاثِرُنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَمَا كُتِبَ لَكَ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ
 کے ظالم ہیں زور سیدہ ایڈورڈ پر معلوم کہ ان کے اور عذاب کا نازل کرنا ان کے اس ظلم کی وجہ سے تھا کہ
 انھوں نے غیر مامور بہ کو مامور بلکہ جگہ پر رکھا۔ یا یہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر یہ ظلم کیا تھا کہ جو امور
 ان کی ذات کی عزت کا باعث تھے ان کو چھوڑ کر ایسے امور اختیار کئے تھے جو ان کی بلکت کا باعث ہوئے۔
 رَجُزًا هُنَّ السَّيْلُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یعنی ایسا عذاب جس کا آسمان سے نازل لے ہو چکا تھا، اور ان کے
 فسق کی وجہ سے ہوا۔ اور رَجُزٌ دو حقیقت وہ شئی ہے جس سے نگواری ہو، اور جس میں اسی حق تہ ہے،
 اور رَجُزٌ بضم الراء اسی کا ایک لغت ہے، اور رَجُزٌ سے مراد طاعون ہے۔ منقول ہے کہ ایک ساعت میں
 ۲۴ ہزار آدمی مر گئے۔

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَاعِطَشُوا فِي النَّهْرِ فَقَالُوا يَا مَرْيَمُ ابْنِي لَنَا حَجْرًا طَوُّرًا مِّمَّا يَكْبِتُ عَنْ جَدِّكَ
 اللامرفیہ للعہد علی ما روی اَنہ کَانَ حَجْرًا طَوُّرًا مِّمَّا يَكْبِتُ عَنْ جَدِّكَ وَكَانَ تَبَع
 مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثَلَاثَ اَعْيُنٍ يَبْسِلُ كُلُّ عَيْنٍ فِي جَدِّ وَلِی سَبْعًا وَكَانُوا سِتْمَانَةَ اَلْفٍ
 وَسَعَةً الْمُعْكَرَاتُ اَعْشُرُمِیْلًا اَوْ حَجْرًا هَبْطًا اَدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ وَوَقَعَ اِلَى شَجَبٍ
 فَاَعْطَاهُ مَعَ الْعَصَا اَوَّالَ الْحَجَرِ الَّذِي كُرِبَتْ بِهِ مَآوُضُهُ عَلَيْهِ لِيُغْتَسَلَ بِوَرَاهِ اللَّهِ
 تَعَالَى بِمَعْتَمَرٍ مَوْهٍ مِنَ الْاُذْرَةِ فَاَشَارَ اِلَيْهِ جِبْرِیْلُ بِحَمْلِهِ اَوَّلُ الْجَنَسِ وَهَذَا اَظْهَرَ
 فِي الْحَجَّةِ قَبْلَ اَمْرٍ بِأَمْرٍ اَنْ يَضْرِبَ حَجْرًا بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لَمَّا قَالُوا كَيْفَ يَتَأَبَّوْا
 فَضِيْنَا اِلَى اَرْضٍ لَا حَجَارَةَ بِهَا حَمَلُ حَجَرٍ فِي بَحْلَانِهِ وَكَانَ يَضْرِبُ بِهِ بَعْصَاهُ
 اِذَا نَزَلَ فَيَنْفَجِرُ وَيَضْرِبُ بِهِ بَہَا اِذَا ارْتَحَلَ فَيَبْسِلُ نَقَالُوا اِنْ فَقَدَ مُوسَىٰ عَصَاهُ
 مَتَاعِطُهَا وَحَىٰ اَللّٰهُ تَعَالٰی اِلَيْهِ لَا تَفْرُجُ الْحَجَارَةَ وَكَلِمَاتُهَا يُطْلَعُكَ لَعْنَهُمْ
 يَتَبَرَّوْنَ وَقِيلَ كَانَ الْحَجَرُ مِنْ رِخَامٍ وَكَانَ ذُرْنًا فِي ذِرَاعٍ وَالْعَصَا عَشْرَةُ
 اُذْرَعٍ عَلَى طَوْلِ مُوسَىٰ عَنْ اَمْسِ الْجَنَّةِ وَهِيَ شَجَبَتَانِ تَقْدِرُ اَنْ فِي الظُّلْمَةِ

ترجمہ آیت اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی کی ڈھانک، تو بہنے لگا کہ اپنے عصا سے پھر کرادو

ترجمہ عبارت مع الشرح

یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب اُن کو میدانِ تیمہ میں پناہ ملی تھی
الحجواں میں لام قرین عہد فاروقی کا ہے، یعنی اچھے ایک
مستند پھر مراد ہے جو کہ طور سے لایا گیا تھا، وہ چار کوئی کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس کو ساتھ
لے لیا تھا، اس کے پرکوسے تین چٹے لپٹے تھے، ہر خشتہ ایک نالی کی صورت میں ایک خاندان کی جگہ پر چڑھا تھا
یعنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تھی، اور لشکر کی دسھت بارہ میل میں پھیلی ہوئی تھی، باوجود پھر مراد ہے حضرت
آدم علیہ السلام نہت سے لے کر آخر سے تھے، پھر وہ حضرت عقیب علیہ السلام تک پہنچا، حضرت عقیب علیہ السلام نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ساتھ یہ پتھر بھی عنایت فرمایا، یا وہ پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے غل کے وقت اپنے کپڑے رکھ رکھے تھے، ورنہ پرکوسے لے کر چھا گیا ہوتا تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو اس عقیب سے بری کی چاہتا تھا جس کی بنی اسرائیل نے آپ پر محبت رکھی تھی یعنی اختلاف
تبعیتیں، گویا وہ پتھر جب پھرنے لے کر کچھ نکلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہیں یہ عقیب
ہے۔ جس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اس کو اٹھا لیجئے اور ساتھ رکھئے، یا الحجواں
قرین میں کھلے ہے یہ دیر نہ زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس سے سخت بڑی طرح قائم ہوا ہے۔ در یہ واضح
ہوتا ہے کہ پانی کا بیج نہ نکلا کسی خاص پتھر کی خصوصیت نہیں تھی بلکہ ان میں مجموعہ ہی تھا۔

قبل لوب عولا: ان یضرب حجتاً بامانہ، یہ ایک ہواں کا جواب ہے، ہواں یہ ہے کہ اگر لام کو جنس
پر مشمول کریں گے (معلوم) یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جیسے پتھر پر ضرب لگائے گا حکم نہیں رہا تھا، بلکہ
پتھر کی جنس میں سے کسی بھی پتھر پر مارنے کا حکم تھا، لیکن روایات بنی اسرائیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل
نے اس اندیش کا اظہار کیا کہ جب ہم ایسی زمین پر پہنچیں گے جہاں کنگر پتھر نہیں ہیں تو ہمارا کیا حال ہو گا
اور ان کی چیز پر عصا مار کر پانی نکلا جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تخیل میں پتھر کے بنیاد
عقب کہیں قائم فرمائے تھے، اس پتھر پر عصا مارنے سے اور وہ جھوٹ نکلتا تھا، پھر جب کوچ کرنا ہوتا تھا تو
پھر اس پر عصا مارنے سے وہ خشک ہو جاتا تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک متعین پتھر تھا، یعنی وہ پتھر جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تخیل میں تھا، لہذا جنس کے معنی کو ذکر کر صحیح ہوئے، اس کا شکل کا جواب یہ ہے
کہ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حیثیت سے نہیں لیا تھا کہ میں اس کو جسے کا حکم دے گا پتھر
بلکہ اس نے لیا تھا کہ جس پر کواہ بھی ایک لڑ ہے۔

فقالوا ان فقد موسیٰ عصا، عصا: دھج کے بارے میں جو تفصیلی روایت میناوی نے ذکر کی ہے
یہ اس کا جز ہے، یعنی بنی اسرائیل جب پتھر کے بارے میں مطمئن ہوئے تو انہوں نے عصا کے، یعنی غریب
ظاہر کو نام شروع کیا، کہتے تھے کہ اگر عصا موسیٰ تم ہو گی تو ہم پناہ سے مرعاش گئے لو اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو دہی بھیجی کہ پتھر کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے صرف کہہ دو وہ تباہی و جاعت
کرے گا، شاید بنی اسرائیل اس سے سبق حاصل کریں، کیا یہ تلبہ کہ وہ پتھر ہٹا رہا تھا اور ایک ہاتھ لیا
اور وہ ایک ہاتھ چڑھا تھا، اور عصا میں ہاتھ کا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے بقدر وجہ کے وقت
مزدگی لکھ دی کا تھا، اس میں دو شاخیں تھیں جو رات میں روشن ہوا کرتی تھیں۔

فَافْجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا مُتَعَلِقًا بِحَذَوْفٍ فَقَدِيرَةٍ فَانْصَوَيْتَ فَقَدْ
 انْفَجَرَتْ اَوْ فَضْرِبَ فَانْفَجَرَتْ كَمَا فِي قَوْلِهِ قَتَلْتُ عَلَيْكُمْ وَتَرَى عَيْنَهُ يَكْسِرُ
 الشَّيْنُ وَفَتْحُهَا وَهِيَ مَبْعَثَانِ فِيهِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ كُلَّ سَبِيحٍ مُشْرِقُهُمْ
 بَعَيْنُهُمَا اَتَى يَشْرَبِينَ مِنْهَا كُلُّوْا اَوْ اَشْرَبُوْا عَلٰى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ يَرِيْدُ بِهِ
 مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْمُنِّ وَالسَّلَاطِيْنِ وَمَا الْعَيْنُ وَقِيلَ الْمَاءُ وَحَدَّةٌ لِاَنَّهُ يَشْرِبُ
 وَبِكُلِّ مَا يَنْبَغِيْ بِهِ وَارْتَقُوا فِي الْاَرْضِ مُقْسِدِيْنَ وَلَا تَقْعُدُوا اِحَالَ فَسَادِكُمْ
 وَنَمَاقِيْدُهُ لِاَنَّهُ وَاِنْ غَلَبَ فِي الْفَسَادِ فَقَدْ يَكُوْنُ مِنْهُ مَا لَيْسَ بِفَسَادٍ
 مُّقَابِلَةَ الظَّالِمِ اَسْعَدِيْ يَقْضِيْهِ وَمِنْهُ مَا يَتَضَمَّنُ صَلَاحًا رَاجِعًا اَقْتَتَلَ الْخَضِرَ
 الْغُلَامَ وَخَرَقَهُ السَّقِيَّةَ وَيَقْرِبُ مِنْهُ الْعَبَثَ غَيْرَ اَنَّهُ يَغْلِبُ فَيَمْلِكُ يَدْرِكُ حَبَا
 وَمِنْ اَنْكَرِ امْثَالِ هَذِهِ الْمُعْجَزَاتِ فَلِنَايَةِ جَهْلِهِ بِاللّٰهِ وَقَالَةَ تَدْبِرُ فِيْ عَجَائِبِ
 صُنْعِهِ فَاَنَّهُ لَمَّا اَمْكَنَ اَنْ يَكُوْنُ مِنَ الْاَحْجَارِ مَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ وَيَنْفُخُ الْخَلَّ وَيَجْنِبُ
 الْحَدِيدَ لَمْ يَتَقَنَّ اَنْ يَخْلُقَ لَلّٰهُ حَجَرًا يَسْخَرُهُ لِحَدْبِ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الْاَرْضِ
 اَوْ لِحَدْبِ الْهَوَاءِ مِنَ الْجَوَانِبِ وَتَمْيِيْرُهُ صَاعِدُ قُوَّةِ التَّبَرُّدِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

ترجمہ آیت میں چھوٹ گئے اس سے بارہ چشمے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ حلیم کر لیا۔ کھائے اور پیو
 اُسے لگاتار کئی روزی میں سے اور زمین میں خادای بن کر نہ پھرو۔

ترجمہ عبارت الشرح کا ففجرت کا متعلق جملہ مخدوف ہے۔ ج۔ تقدیری عبارت ہے کہ ان
 سے نبتا فقل انفجرت یعنی اگر تم نے عموماً کو پتھر پر مارا تو میں ادھر
 مارا اور ادھر چشمہ چھوٹ نکلا۔ یہ تقدیری عبارت ہے فقصر کم فاففجرت یعنی میں نے صلا مارا
 اور چشمہ چھوٹ گئے، یہ مخدوفات و مقدمات ایسے ہی ہیں جیسے قرآن باری قتلے کتاب علیکم میں
 بیان ہوئے ہیں، اور عشرہ کا لفظ جب انسان یا تائزہ وغیرہ کے ساتھ مرکب ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس
 کے قبیل میں دو تین اور بھی ہوتی ہیں، میں کا کسرہ اور شین کا فتح، اور قرآن نے ان دونوں لغات کے ساتھ
 پڑھا ہے، یعنی اثنا عشر عیناً، اور اثنا عشر عیناً کل اُناس سے ہی اسرائیل کا قبیلہ
 اور ظان ان مراد ہے، مشرکھم یعنی وہ چشمہ جس سے اس غلام کو باقی پینا ہے، کلاوا وشربو اس

سے پہلے مُلْنَا اللہ تعالیٰ سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا،
اسی رزق و سلویٰ اور چشموں کا پانی، پس کھانا سیرتہ ہے حق و سلویٰ کی جانب اور انکو اس سیرتہ سے مبرا
الغیر کی جانب میں حق و سلویٰ کھانا اور چشموں کا پانی میں، جس کو کھانے میں رزق سے مراد عرف پانی ہے۔
اس لئے کہ جو پانی پیا جائے اور پانی سے جو کچھ اگیا ہے اس کو کھایا جاتا ہے، لہذا کھانا اور سلویٰ کا اکر
اس تقصیر پر بھی منطبق ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا الرِّبَا اَوْ الرِّبَا مَقْتُلًا - لاقتلوا کے معنی میں صورت تجاوز نہ کرو اور مفسدین لاقتلوا
کی غیر داخل سے حال واقع ہے۔ لہذا ترجمہ چکا کر تم اپنے فساد کو کسی حالت میں جسے تجاوز نہ کرو، شاید قصور
پر ہے کہ نہ فساد کرو اور نہ جسے تجاوز نہ کرو۔ اور لاقتلوا کو مفسدین کے ساتھ عقیدہ کرنے کی وجہ سے کہ غنی میں
سے لاقتلوا بتایا گیا ہے اگرچہ فساد کے معنی میں اس کا استعمال غالب ہے لیکن بھی اس پر غور کریں اس کا استعمال
جو تلبہ جو فساد میں ہوتی جیسے ظالم مفسد کے بدل میں اس پر اقدار کرنا یا جو دیکہ فساد میں ہے لیکن اس
پر کھانا کا تقاضا ہوا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جس میں صلاح کا پہلو غالب
ہو جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے کوئل کرنا اور کئی میں شگات ڈال دینا، پس مفسدین کے ساتھ عقیدہ کرنے
کے معنی پر یہ کہ مخالفین کو اس سے بیزاری سے منع کرنا مقصود ہے جس میں صرف فساد ہی کے معنی میں کوئی دوسرا پہلو
اس میں نہیں ہے۔

غَنًا، يَقْتُلُوا، غَنًا، باب نصر سے ناقص داری اور غنی، يَقْتُلُوا، غَنًا، وَغَنًا باب صحیح سے افسد
کے معنی میں ہے، تو اس کا استعمال ناقص کی صورت میں ہے، اور اس میں معمولی سا طلب کیا جائے تو جوت
بانی خلاف، يَقْتُلُوا، غَنًا، ہوتا ہے یہ بھی فساد کے معنی میں ہے۔ یہ فساد کی جگہ جس کو ناقص بانی میں جو وقت
نازل ہوا ہے اس کے درمیان اور اجوت بانی کے درمیان فرق کریں چنانچہ غنائے میں کوئی غنا اگرچہ غنی
کے معنی سے قریب ہے لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے، غنی جو اس فساد میں استعمال ہوتا ہے جو مفسد
ہو، اور غنی دونوں میں عام ہے، غنی میں بھی اور غنی میں بھی، وہی انکار مثال هذه املہ جزات
عسا کا سائب بن کر روٹنے لگتا، جس کے سے پھر سے بارہ چشموں کی سرخوں کا پھوٹ لگتا وغیرہ معنی استی
ناقص فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان جزات کے منکر ہیں، لیکن یہ انکار اس پر مبنی ہے کہ منکر اللہ تعالیٰ کی شان
سے چاہی ہے اور اس کی عجیب و غریب مخلوقات میں اس نے بہت کم غور کیا ہے، جو لوگ فاضل غنا کے
وجود کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ شبہات ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آسکتے، اور جو قادر غنا کے وجود
پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور جبل اور غبارت کی غلط چھائی ہوئی ہے، در نہ یہ غور کر سکتے ہیں کہ جب
سائیں غبارت کی ایک ایسی قسم ہو جو ہے، جس کو بالوں پر رکھنا چاہئے تو بال غائب ہو جائیں، اسی طرح ایک
قسم چھوٹی ایسی ہے جس کی طبیعت ہر کے خلاف ہے، اس کو مرکز میں ڈالنے تو اچلی کر یا ہر آملے لگا، ایک
پتھر جو فضائی طبیعت رکھتا ہے اور لوہ کو اپنی جانب ہیچ لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہاوس سائے
ایسی چھری رکھ دی ہیں تو کیا اس قادر و توانا کے یہاں یہ میر ہے کہ ایسا پتھر یہ افراد سے جو پانی کو زمین کے

بچے سے بچنے کے لیے اپنے چاروں طرف سے جو کہ جذبہ کر کے اور قوت تہرید یا اسی جیسی نفی تہرید سے
اس کو پانی بنا دے ۔

وَأَذَقْنَا مُوسَىٰ كُلَّ شَيْءٍ طَعْمًا وَاحِدًا يَرِيدُ بِهِ مَا رَزَقْنَاهُ الْتِيهَ مِنَ
الْمَنِّ وَالسَّلَوى وَيُحَدِّثُهُ أَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَبَدَّلُ لِكَقُولِهِمْ طَعَامُ هَآؤُلَاءِ الْأَمِيرِ
وَلَحْدِ يَرِيدُ وَنَآئِهِ لَا تَغْيِيرَ الْوَانَةِ وَلِذَلِكَ أَجْمَعُوا أَوْضُرِبَ وَاحِدٌ لِّهَآءِ طَعَامِ
أَهْلِ الثَّلَاثَةِ ذَوَاهُ كَانَ أَوْ قِلَاحَتُهُ فَزَعُوا إِلَىٰ عَمَلِهِمْ وَاسْتَهْوَاهُمَا الْقُوَّةُ فَأَذَقْنَا
رَبِّكَ سَلَاهُ لَنَا بِدَعَائِكَ نِيَاةً يُخْرِجُ لَنَا يَظْهَرُ لَنَا وَيُوجِدُ وَجْزُهُ لَآ أَنَّهُ جَوَابُ
فَادَعُ فَإِنْ دَعَاكَ سَبَبُ الْأَجَابَةِ وَمَتَانَتُكَ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيَّتِهَا وَتَشَائِهَا وَ
قَوْمِهَا وَعَفْسِهَا وَقَبْلَهَا مِنَ الْأَسْنَادِ امْجَازِي وَأَقَامَةُ الْقَابِلِ مَقَامَ الْفَاعِلِ
وَمِنْ التَّجَمُّعِ تَفْسِيرٌ وَيَبْدَأُ وَقَعَ مَوْقِعَ الْحَالِ وَقِيلَ بَدَلُ بِلَعْلَةِ الْحَارِ وَالْقَبْلِ
مَا أُنِيتَ الْأَرْضُ مِنَ الْخُصْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الطَّائِبَةُ الَّتِي تَوَكَّلُ وَالْقَوْمُ الْمَخْطَةُ وَ
أَقَالِ الْخَيْرُ وَمِنْهُ قَوْمُوا لِنَاوَقِيسَ الثَّوَمَ وَفَرَى كُنْشَائِهَا بِالضَّمِّ وَهِيَ لَعْنَةُ فِيهِ

ترجمہ آیت اور جب تم نے کہا کہ اسے موسیٰ کی ایک کھانے کے پھر ہرگز نہیں کر سکیں گے، لہذا ہمارے لئے
اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین سے اُگتی ہیں اور زمین
کو ترکاری، اس کی کھدائی، اس کا گیہوں، اس کی سورا، اور اس کی پیاز
ترجمہ عبارت و تفسیر طعام واحد سے وہ چیزیں مراد ہیں جو اُن کو میرے ان نہیں دے سکتے ہیں
تجربہ یعنی حق و سلویٰ اور اس کے واحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ حق و اور متبدل نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں
طعام الامر واحد مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے میں ایک ہی نوع ہوتا ہے، مختلف ألوان نہیں دیتے
اور ایک رنگ ہی کی وجہ سے وہ اُگتا ہے، یا طعام واحد سے مراد قسم واحد ہے، یعنی ہر قسم کا کھانا،
کیونکہ دونوں کھانے اُن ختم کے تھے، جن کی معیشت میں نرفہ ہوتا ہے وہ اُس قسم کا کھانا ہے، اور یہ لوگ
کا اشتہار تھے لہذا اپنی اعلیت کی جانب ان کی طبیعت کا ابھار ہوا اور میں چیزوں کی ابام و رعایت میں غافل
تھی اُن کی خواہش پیدا ہوئی، فادع لئلا ریدک یعنی اپنے رب سے دعا کر کہ ہمارے لئے یہ چیزیں ملنے لگیں۔
یعنی جو لہذا ہمارے لئے وہ ظاہر و ناظر ہے۔ ان چیزوں کو موجود کر دے، اور بخیر و خیر اس لئے ہے کہ کُناوَعُ
کا جواب ہے، اور چونکہ اہر سب ہوتا ہے جواب امر کے لئے، اس لئے یہ نہ کر گیا استعمال ہوئی تاکہ واضح ہو کہ حضرت

کی دعا سب بنی اس قبولیت کا، مینا تبت الارض۔ ارض کی جانبہاں کی نسبت، ہمارے اور ملت
 ناس کے بلکہ برطانیہ تاملینہ ارض کو رکھ لیا ہے اور تمام ارضیں زمین کے لئے ہے، کیونکہ وہ تمام اشیاء
 کے طالب ہیں جسے صرف بعض کئے، میں بقلہا و قتلہا و نوحہا و عدسہا و صلہا۔ یہ مستأ
 سنہ الارض کی تفسیر اس کا بیان ہے اور ترکیب کوی کے لحاظ سے ال کے درجے میں ہے، اور بعض
 نے کہا کہ باخا و ترفہ ہا رہل ہے، اور یقیناً زمین سے اٹھنے والی ہنری ہے، لیکن اس سے مراد تیرہ ہنریاں
 ہیں جو کھائی جاتی ہیں اور لوم ہنریوں سے اور روٹی کے لئے بھی لڑ جائے، اور اسی سے لہوڑ ہے تو مرقا
 ہا سے ملے روٹی بکائی اور بعض کہتے ہیں کہ گرم ہیں، اور قتلہ میں ایک نعت قتلہ ہے۔

قَالَ اَيُّ اَللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِى هُوَ اَدْنٰى اَوْ
 مَنْزِلَةٌ وَاَدْوٰى قَدْرًا وَاَصْلُ الذِّوَالِقَرَبِى الْمَكَانِ فَاسْتَحْيِرَ لِلْغَلَّةِ كَمَا اسْتَحْيِرَ
 لِبَعْدِى الشَّرَفَ وَالرَّقْعَةَ فَقِيلَ بَعِيدَ الْمَحَلِّ بَعِيدَ الْهَمَةِ وَقَرِئْ اَدْنٰى مِنْ
 الذِّمَّةِ يَا الَّذِى هُوَ خَيْرٌ يَرِدُّهُ الْمَنُّ وَالسَّلَوٰى فَانَّهُ خَيْرٌ لِلذِّمَّةِ وَالنَّفْعِ
 وَغَدَمَ الْحَاجَّةِ اِلَى السَّحْرِ اِهْطَرَا مَضَرًا اَلْخَدْرَا اِلَيْهِ مِنْ اَنِّيْهِ يَقَالُ هَبْ اَوْدَ
 اِذَا تَرَلَبَ وَهَبْ مِنْهُ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ وَقَرِئْ بِالْقَمِّ وَالْمَضَرِّ اَلْبَدَنِ الْعَظِيمِ
 وَاَصْلُهُ الْحَدَّثُ بَيْنَ الشَّيْثَيْنِ وَقِيلَ اَرَادَ بِهِ الْعَلَمَ وَاَنَّهُ صَوْفُهُ لَسُكُونِ
 وَسَطُهُ اَوْ عَلَى تَاوِيلِ الْبَلَدِ وَيُوَيِّدُهُ اَنَّهُ غَيْرُ مَنُوتٍ فِي مَصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ قِيلَ
 اَصْلُهُ مَصْرَاثُهُ فَعَرَبَ فَإِنَّ لَكُمْ مَسْأَلَتَكُمْ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الرِّائَةُ وَالْمُسْكَنَةُ
 أَحْيَطَ بِهِمُ احَاطَةُ الْقَبْرِ بَيْنَ ضَرْبَتَيْ عَلَيْهِ الصَّفَةِ بِهِمْ مِنْ ضَرْبِ الطَّيْرِ
 عَلَى الْحَاطَةِ زَاةٌ لَهُمْ عَلَى كَفَرَانِ النِّعَمِ وَالْيَهُودِ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ اِذَا لَمْ يَكُنْ
 اَمَّا عَلَى الْحَقِيقَةِ اَوْ عَلَى التَّكْلِيفِ فَخَافَ اَنْ تَضَاعَفَ جَزَائُهُمْ وَبَاءُوا بِغَضَبِ رَبِّهِمْ اَللّٰهُ
 رَجَوَابُهُ اَوْ سَارُوا الْحَقَارَ بِغَضَبِهِ مِنْ بَلَمٍ فَلَا يَفْلَانِ اِذَا كَانَ حَقِيقًا لِي
 يَقْتُلُ بِهِ وَاَصْلُ الْبُورِ الْمَسَاوَاةُ .

ترجمہ

(آیت) موسیٰ نے کہا کیا تیرے بھائی جبریل کو اسی چیز کے بدلے میں لے رہے ہو جو بہتر ہے ؟
 اچھا، چاہوں گی شہر میں تو یقیناً تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کو تم نے مانگا ہے، اور لازم کر دی
 گی ان کے اور دولت اور محتاجی اور بونے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔

(عبارت) قال کانما نزل اللہ تعالیٰ ہے یا موسیٰ علیہ السلام میں، ادنیٰ یعنی نیچے درجہ اور کم تر درجہ
 چیز، اور ذلّت کے اعلیٰ معنی قریب مکانی کے ہیں، پھر کار خست و خوارت کے لئے استعجال ہونے کا لفظ
 کہ جبریل نازل ہوا بلندی رتبہ کے لئے استعجال ہوتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں بعد الجعل، بعد الہیۃ۔ بلندی رتبہ
 بلندی است اور ایک خرافت اذنا مہیوز اللام کہ ہے، یہ ذناۃ سے ماخوذ ہے۔ بالذی ہو خیر
 الذی ہو خیر سے مراد حق و مسلمانی ہے، کیونکہ لڑت اور نفع میں بھی وہ بہتر ہے اور اس کے لئے سبب
 بھی ضرورت نہیں، اھبطوا امصار یعنی میدان تیرے نکل کر شہر میں اترو، ہوتے ہیں ہبطوا وادی جبکہ
 وادی میں اتیرے اور اس میں ٹھہرے اور ہبطوا من الوادی اس وقت کہتے ہیں جب وادی سے نکل جاتے
 اور ایک خرافت اھبطوا ہے، ہنزہ واد باء کے ضم کے ساتھ اور مصر بڑے شہر کہتے ہیں، اور اصل معنی
 دو چیزوں کے درمیان حق و حاصل کے ہیں، بعض خرافات کہتے ہیں کہ علم ہے اور اس سے منہ کشی شہر مراد
 ہے، آپ رہی بریات کہ یہ معرفت کیوں ہے تو اس کی وجہ اس کا ساکن الاوسط جانا ہے، یا یہ کہ مصر اللہ
 کی تائید میں ہے لہذا لڑکر پہنچنے کی بنا پر صرف ایک سبب کا عامل ہے، اور علمی معنی کے مراد لئے جانے کی
 تائید اس سے ہوتی ہے کہ مصحف ابن مسعود میں مدح و بھروسہ کے آیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مصر دراصل
 فیض و ایم بر وزن اسرائیل تھا پھر اس کو عربی بنایا گیا تو مصر ارد گیا، و ضربت و لیهد للذات یعنی
 ذلت اور محتاجی نے اس کے اوپر اس طرح گھرا ڈالا جیسے خمد اور تہ کا گھیراؤں کو گڑوں پر جوتا ہے جو اس
 کے خیر ہوتے ہیں اور ذلت اور محتاجی ان کے اوپر اس طرح یس دی گئی جیسے مٹی و بار بار یس دی جاتی ہے
 یہ کفران نعمت کی سزا تھی، جو کوئی گئی، اور عمرناہ نسل ذلیل اور سکون ہے یا تو حقیقتاً یا بظاہر کہ کوئی
 ان پر جزیرہ زیادہ نہ کر دیا جائے، و کاڈا بغضب من اللہ یعنی تمہارے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ
 یا مستحق ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غضب کے، یہ نکلے باء فلاں، فلاں سے، یہ اس وقت ہوتے ہیں جبکہ
 مکان اس مانی ہو کہ اس کو فلاں کے عوض قتل کر دیا جائے اور بڑے کے اصل معنی ہیں مساوی اور ہم پل ہونا،
 دوسری کچھوں دنم فلاں، تو کو فلاں، فلاں، اذا کلن کفرانہ (غفار اصحاب) یعنی فلاں کا قتل فلاں کے قتل کے مساوی ہے
تشریح جب قوم موسیٰ کو انارح اور ترکاروں کی یاد آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے لئے دعا کیجئے تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 ان کی اس درخواست پر جرح و تمسک کا اظہار کیا کہ یہ تیری چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کر
 رہے ہو، استجدال کے معنی ہیں کہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کیا جائے۔ انہار قوم کے بعد
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ میدان تیرے نکل کر مصر
 میں داخلہ کا حکم یا اس کی اجازت عطا فرمائی، گویا یہ فرمایا گیا کہ جو اناج اور ترکار یاں تم لوگ مانگ رہے ہو وہ
 مستلکات یا رتیکہ محراب میں کہاں ملیں گی؟

حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ قرأت معترہ اس پر منع نہیں کہ معترہ اتوں کے ساتھ ہے، اگر کوئی قرأت غیر اتوں کے ہے تو شاذ و نادر ہی ہے، اگر اتوں کو تکبیر کے لئے قرأت میں تو معترہ کے معنی بلدۃ من البلاد ہوں گے کوئی بھی شراہ کا معصوق ہوگا، ورنہ عدم اتوں پر لے کر طرف و ملت ہے و معر سے مراد معر فون ہوگا، یہ بات اس سے کہی گئی کہ معترہ کو متفون پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ معر سے غیر متفون غیر مزد ہو، کیونکہ جو تکبیر ہے، معر فون مراد ہوتے ہیں وہ اتوں کا جواب بدیتے ہیں کہ معر اپنے معنی اور مراد کے لحاظ سے معر ہے اور غیر معر ہے، لیکن مصنف کتاب میں اتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور لے اس خط کی پروا میں اتوں کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے اور اتوں ہی کے ساتھ پڑھا بھی جاتا ہے جیسے قوار بہا قوار پس من ذقہ، میں قوار بہا غیر معر ہے، لیکن مصنف میں چونکہ اسی طرح لکھا ہے اس لئے ہی طریا یہ تک لکھا جا رہا ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مصرعہ کیا مراد ہے اس میں دو گروہ ہو گئے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ معر سے معر فون مراد ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معترہ اس پر منع نہیں کہ معترہ اتوں کے لئے قرأت میں تو معترہ کے معنی بلدۃ من البلاد ہوں گے کوئی بھی شراہ کا معصوق ہوگا، ورنہ عدم اتوں پر لے کر طرف و ملت ہے و معر سے مراد معر فون ہوگا، یہ بات اس سے کہی گئی کہ معترہ کو متفون پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ معر سے غیر متفون غیر مزد ہو، کیونکہ جو تکبیر ہے، معر فون مراد ہوتے ہیں وہ اتوں کا جواب بدیتے ہیں کہ معر اپنے معنی اور مراد کے لحاظ سے معر ہے اور غیر معر ہے، لیکن مصنف کتاب میں اتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور لے اس خط کی پروا میں اتوں کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے اور اتوں ہی کے ساتھ پڑھا بھی جاتا ہے جیسے قوار بہا قوار پس من ذقہ، میں قوار بہا غیر معر ہے، لیکن مصنف میں چونکہ اسی طرح لکھا ہے اس لئے ہی طریا یہ تک لکھا جا رہا ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مصرعہ کیا مراد ہے اس میں دو گروہ ہو گئے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ معر سے معر فون مراد ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معترہ اس پر منع نہیں کہ معترہ اتوں کے لئے قرأت میں تو معترہ کے معنی بلدۃ من البلاد ہوں گے کوئی بھی شراہ کا معصوق ہوگا، ورنہ عدم اتوں پر لے کر طرف و ملت ہے و معر سے مراد معر فون ہوگا، یہ بات اس سے کہی گئی کہ معترہ کو متفون پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ معر سے غیر متفون غیر مزد ہو، کیونکہ جو تکبیر ہے، معر فون مراد ہوتے ہیں وہ اتوں کا جواب بدیتے ہیں کہ معر اپنے معنی اور مراد کے لحاظ سے معر ہے اور غیر معر ہے، لیکن مصنف کتاب میں اتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور لے اس خط کی پروا میں اتوں کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے اور اتوں ہی کے ساتھ پڑھا بھی جاتا ہے جیسے قوار بہا قوار پس من ذقہ، میں قوار بہا غیر معر ہے، لیکن مصنف میں چونکہ اسی طرح لکھا ہے اس لئے ہی طریا یہ تک لکھا جا رہا ہے۔

بخیرہ کے لئے طہائی توجہ دیا گیا کہ جنس اگر مطلوب ہیں تو کسی قسمی یا شہر میں جا کر قیام کریں وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی، اب اس قسمی یا شہر کا مصداق وہ مصر بھی ہو سکتا ہے جس سے نکل کر آئے تھے اور ارض مقدس کا کوئی شہر بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَأَةُ وَالْحَكَنَةُ دِمَاءً وَابْتَضِبَ مِنْ اللَّه. ضَرْبُ الْأَمِيرِ الْخَزِيَّةِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ، الْمَرْئِيَّةِ وَمِنْهُ بَرَزِيْرُ ضَرْبِ الرَّحْلِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْخَوَاجِ، أَقْلَانِ لِنَفْسِ غَلَامٍ بِمُخْرَجٍ كَوَاجِبِ كَيْدِ، ضَرْبُ الْأَمِيرِ عَلَى الْبَيْتِشِ (الْبَيْتِشِ، امير لکرنہ شکر پورہ انگلی کو واجب کیدہ ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ ضرب علیہ کے معنی واجب اور لازم کر دینے کے ہیں۔ ذلت، ذلّ کا ہم بیٹ ہے مراد ہے حقارت، چھوٹاپن اور مسکھ کے معنی مقامی اور ذاتی کہ ہیں، نسبت کا مفہوم ہو اگر بی اسرائیل کے لئے ذلت اور محتاجی کو لازم کر دیا گیا۔

اسی طرح کہتے ہیں کہ ذلت سے مراد ہے چھوٹاپن کو جبرہ و کرنا اور بیضاوی کہتے ہیں کہ سکندر نے کہا اگر محتاج نہ بنی ہوں تو جبرہ کے برابر ہونے کے ڈر سے کھلم بنے رہتے ہیں۔ اگر یہودی دولت دیکھ کر کسی کو اشکال ہو کہ تاریخ کی تودہ ذیل و محتاج نہیں ہیں، تو اس کا جواب مجدد فرسین کے بہت عمدہ دلیلہ وہ کہتے ہیں کہ عالمی خبریں شائع کرنے والے اور اقوام عالم کو دیکھ کر ان کے احوال دیکھنے والے لکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی سب سے زیادہ غربت کی شہرہ یہودیوں میں ہے۔ ان کے صوف چند افراد بہت زیادہ مالدار ہیں بقیہ قیام بہت زیادہ محتاج ہے۔ اور غربت و تنوّل کا اعتبار مجموعہ سے ہوتا ہے اشتراک سے نہیں، تفصیل کے لئے ملاحظہ تفسیر واجدہ کی کا ملحوظ ہو اس آیت کے ذیل میں ہے، دوسری جانب حیوات راقم الحروف کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم اُس خصوصی نسل کے لئے ہے جو اب عن بعد انبیاء سے تفرّد کر رہی آ رہی ہے، عربیہ ہوزیت کے ہزاروں والے نسلے نہیں ہے، اُس نسل کے لوگوں کو تو لاجلہ تودہ ذیل و میکسی پی ملیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذلت اور محتاجی باطنی بھی ہوتی ہے جیسے حدیث شریف میں ہے، مَا فَتَحَ الْعَبْدُ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ الْحَاجَةِ۔ جب بھی بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی مانگنے کی عادت جس نے ڈالی تو قطعاً وہ محتاج ہی رہتا ہے، اس کی تصدیق کو ہی اسرائیل باطنی طور پر ذیل و محتاج ہیں ان کی حرص مال سے بھٹی ہے جو عالم را سکا رلب اور جنی پروردہ دونوں جنگ قیام پاتے ہیں اُن کے ساتھ جو بیچارہ مسکوک کہتے ہیں اُس سے ان کی ذلت معلوم کی جا سکتی ہے۔

راقم آلم نے اپنی رائے ڈھٹے ڈھٹے لکھی ہے اور چونکہ اس رائے پر کوئی منصوص قرینہ نہیں ہے۔ اس لئے اس کو بہت شک ہے سمجھا جائے۔ تفسیر آیت نہ قرار دیا جائے۔ خدا کی پناہ اس سے کہ ہم اپنی رائے سے کلام اللہ کی تفسیر کریں۔

ذَٰلِكَ اِشَارَةٌ اِلَى مَا سَبَقَ مِنْ ضَرْبِ الذَّلَّةِ وَالْمُسْكَنَةِ وَالْبُؤْسِ بِالْغَضَبِ
 بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عذب عليهم من نلق
 البحر وظلال الغمام وانزال المني والسلوى والفجأ العيون من الحجر
 او بالكتب المنزلة كالانجيل والقرآن وآية الرجم والتي فيها نعت
 محمد صلى الله عليه وسلم من التورية وقتلهم الانبياء فانهم قتلوا
 شعيباً وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم اذ لم يروا منهم ما
 ينفقون به جواز قتلهم وانما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحيل الزنا
 كما اشار اليه بقوله ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اى جرهم
 العصيان والتمادى والاعتدال فيه الى الكفر بالآيات وقتل
 النبيين فان صفات الذنوب سبب يؤدي الى ارتكاب كبارها كما ان
 صفات الطاعات اسباب مؤدية الى تجرئ كبارها وقيل كسر الإشارة
 للدلالة على ما لحقهم كما هو سبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم
 المعاصي واعتدائهم حدود الله وقيل الإشارة الى الكفر والقتل وآباء
 بمعنى مع وانما جوزت الإشارة وينفرد الى شئ من فصاعداً على
 تأويل ما ذكرنا وتقدم للاختصار ونظيره في الضمير قول روية فيها
 خطوط من سواد وبلق : كأنه في المجلد توليع البهق - والذي حسن
 ذاك ان تشية المضمرات والمبهمات وجمعهما وتانيثهما ليست على
 الحقيقة ولذلك جاء الذي بمعنى الجميع -

آیت: اس سبب سے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ضابطوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق
 قتل کرتے تھے۔ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر چکے تھے۔

(عصاوت) ذالک سے سابقہ اشیاء کی جانب اشارہ ہے یعنی ذات اور ممانی کو نام کر دینا اور بنو اسرائیل کا غضب الہی کو کہہ کر لوتنا، ہاتھ رکھنا یا کھڑوں الہی یعنی سبب اس کے کہ انہوں نے قریشی معجزات کا انکار کیا جس سے بعض معجزات وہ میں جس کو اللہ قتل نے نشانہ کر دیا ہے، یعنی وہ باگواہا ہر راستہ دینا اور بادلوں کا پیکرنا اور من و سلوی کو اپنا ریا اور پھر سے چشموں کا پیکرنا اور مراد ہے کتب منزّلہ کا انکار جیسے انجیل اور تورات اور آیت و ہر اور وہ آیات تورات ہیں جس میں تحریر الہیہ عید کامل کے احداث کیے ہوئے ہیں اور انبیاء کرام کو قتل کرنا جو کہ انہوں نے حضرت نعیم اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور ان کے سوا دوسرے انبیاء کرام کو قتل کیا اور یہ قتل خود قاضی کی نظر میں ناجائز تھا کیونکہ قتل کرنے والوں نے ان انبیاء کرام میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی جس کی بناء پر ان کے قتل کیے جائز کہتے قتل پر آمادہ کرنے والی چیز تو صرف خواہش نفس کی ہے وہی اور حب دنیا ہی، یہ بخود انشراح نے اسی کی جانب اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے ذالک بما عصوا وکافوا یقتلون یعنی ان کی عصیت شعاری اور عصیت میں حد سے تجاوز ان کو یہاں تک پہنچ لایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیا اور انبیاء کو قتل کیا کیونکہ جھوٹے گواہوں کا از کجاب ایسا سبب ہے جو شے گناہوں کے ارتکاب تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ حنفی علماء نے وہ اسباب ہیں جو بڑی ذلتوں کی جستجو تک پہنچاتی ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ ذالک کے اشارہ کی تکرار اس حقیقت پر دلالت کرتے ہے کہ بنی اسرائیل کو جو کچھ پیش آیا وہ جیسا کہ کفر اور قتل کے سبب سے ہی طرح وہ ان کے عصیتوں کے ارتکاب اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بھی ہے، اور معنی کہتے ہیں کہ ذالک کا اشارہ کفر اور قتل کی جانب ہے، اور بما عصوا کی بناء سعی میں جمع کے ہے، اور دوا دوسرے زائد چیزوں کی جانب لفظ صوف کے ذریعہ اشارہ اس لئے جائز ہے کہ اشارہ انصاری کے جس نظر مآذ کو یا ما انشدتم میں موجود ہے، شرع ہے قیما خطوط میں سواد و بلیغ کا نہ فی الحکد لتولیع الہیہ یہاں کا نہ کی تفسیر مفرد کا مرجع بظاہر شنی ہے اور اشارہ الہی کے شنی ہونے کے باوجود اسم اشارہ کو مفرد لانے کا جو ذریعہ کہ حضرات اور مہمات یعنی اسماہ اشارہ اور سارہ وصولہ کا شنی اور جمع الہا اور عزت لانا حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یعنی در حقیقت وہ زنی ہوتے ہیں اور جمع اور نہ نونت یہی وجہ ہے کہ الگ ذی جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

تشریح

بنی اسرائیل ہزولت اور ممانی لازم کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے متعلق پھر سے ذلت اور ممانی اور استحقاق غضب الہی پر مبنی چیزیں ہوں، ان تینوں چیزوں کا سبب وہ باتیں ہیں اول بنی اسرائیل کا کفر بالآیات۔ دوم قتل انبیاء اور ان دونوں باتوں کا سبب دوسری وہ باتیں ہیں اول ان کی عصیت شعاری، دوم ان کا حد سے تجاوز کرنا، چوتھے گناہ یہ کہ انہوں نے سبب بنے ہیں، اور عصیت اور حد سے تجاوز مفاد اگر چہ لے گناہ ہیں تو یہی چھوٹے گناہ کفر بالآیات اور قتل انبیاء جیسے بڑے گناہوں کا سبب ہیں گئے ہماری اس تفسیر سے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ہاتھ رکھنا یا کھڑوں اور بما عصوا کی بناء سبب کے لئے ہے اور پہلے والے ذالک کا مضاف الہیہ قرب ذات و سکند اور استحقاق غضب الہی ہے اور ذکر ہونے ذالک کا مضاف الہیہ کفر بالآیات اور قتل انبیاء ہے، مضافی نے یہ تفسیر جس سلوب میں بیان کی ہے

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی تفسیر ان کے نزدیک راجح ہے، یعنی یہ تفسیر ذکر کرتے ہوئے مضاوی نے قبیل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تفسیر میں ان کے نزدیک مضاوی نہیں ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہاں دونوں جگہ صیغہ کے لئے ہوا اور دونوں جگہ ذالک کا اشارہ الیہ ایک ہوا اور ماضی یہ ہوں کہ ضرب وقت و مسئلہ اور استحقاق غیب الہی کا سبب جس طرح کفر بالآیات اور قتل انبیاء ہے، اسی طرح معصیت اور حد سے تجاوز بھی ایک سبب ہے۔ اور ذالک کو مکرر لانے میں نکتہ یہ ہے کہ ہر سبب کا استحقاق ظاہر ہو، یعنی جس طرح کفر اور قتل مستقل سبب ہیں، اسی طرح معصیت اور اعتداء بھی مستقل سبب ہیں، کوئی کسی کے تابع نہیں ہیں، اگر ذالک کو مکرر نہ لاتے اور یوں فرما دیتے "و بیا عصوا و کافرا یقتلون" تو یہی کہہ دیا جو جمعیت کے لئے آتا ہے اس لئے یہ مفہوم ہوتا کہ کفر بالآیات و قتل انبیاء و معصیت اور اعتداء کا مجموعہ سبب ہے سزا بشارت کا۔ ہوا اور مستقل سبب نہیں ہے۔

یہ تو جہ صیغہ ہے کیونکہ اس میں ذالک کو سابق کی تاکید پر محمول کیا گیا ہے کسی نے معنی پر مکرر نہیں کیا گیا ہے برعکس پہلی تفسیر کے کہ وہاں ذالک جبری معنی پر محمول ہے، اور قاعدہ ہے کہ القامیس خیر من التکید بالافادة افضل من الاعداد۔

تیسری تفسیر یہ ہے کہ ذالک ثانی کا اشارہ الیک کفریات اور قتل انبیاء ہے، اور بیا عصوا کی یاد دہانی میں جمع ہے، اب معلوم یہ ہوگا کہ نبی اسرائیل پر ذلت و تحاقی لازم کر دی گئی اور وہ غیب الہی کے سختی کا سبب یہ تھا کہ وہ کفریات کرتے تھے اور قتل انبیاء کے مرتکب ہوئے تھے اور کفر اور قتل کے ساتھ ساتھ ان پر یہ خرافہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ معصیت شمار اور حد سے تجاوز کرتے۔

بغیر الحاق اس قدر برائشکال ہوتا ہے کہ ابتدا کا قتل تو باقی ہی ہوتا ہے، اس کے باقی ہونے میں تو کوئی شک نہیں میں بغیر الحق کی قید پر مٹانے سے کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب مضاوی نے عندی ہم کے لفظ سے دیا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ بغیر الحق کی قید کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء کا قتل جس طرح دوسرے لوگوں کے نزدیک باقی تھا اسی طرح خود قاتلین کے نزدیک بھی باقی تھا وہ یہ قتل حق سمجھ کر نہیں کرتے تھے۔

و انما حذرت الاشارة الى شيئين۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ذالک اطلاق صرف ہے اور اس کا اشارہ الیہ جمع ہے کیونکہ اس کا اشارہ الیہ ضرب اللذلة، ضرب المسکنة، البؤس، الغضب ہے اور یہ نہیں چیزیں ہیں، لہذا اشارہ الیہ کا اگر لحاظ کیا جائے تو اولیٰ اشکال خرابا یا بنانا نہ کہ ذالک بصیغہ مفرد نیز ذالک ثانی کا اشارہ الیہ دو چیزیں ہیں الکفر، الآیات، قتل النبیین، اس لحاظ سے ذالک بصیغہ مفرد نیز عام ہے کہ بصیغہ مفرد میں ذالک

جواب کا حاکم یہ ہے کہ اشارہ الیہ ما تقدم ثم یا هذا ذکر کی تاویل میں ہے، یعنی ذالک کے معنی ہوئے ما تقدم اور ما تقدم شیخ واحد ہے۔ اس لئے اسم اشارہ مفرد لا باقی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ضمائر اور موصوفات اور اسماء اشارہ صیغہ جمع و ماضی جو لے میں جمع ہوتے ہیں اور نہ ماضی ہوتے ہیں یعنی جس طرح دیگر اسماء کے واحد پر ماضی جمع و ثابت و یقین پر لٹھا ہوا ہے ماضی و جمع و نہایت کا صیغہ ہوتا ہے اس طرح ضمائر و اشارات و موصولات میں نہیں ہر نام، بلکہ یہاں ہر اسم متعلق ہوتا

ہے وہ کسی سے مانگو یا شوق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہی جمع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جنانچہ
ارشاد ہے اللہ استوفی نازارہ بیان اللہ یعنی میں بالذکر کے ہے۔ یاد کرو ادا قدم کی تائید کا نظر
ضام میں بہت ملتی ہے، جہاں حق اور جمع کو ادا قدم کی تائید میں لے کر ان کی جانب مغز کی ہیرا مع کی گئی ہے
جنانچہ رؤیہ کے اس شعر میں یہاں خطا ماحول سواد و بلق پاکانہ فی اللہ توفیغ البتق ضیری
طرح مستعمل ہے ہاضم گھوڑے کی طرف راجع ہے تین سے مراد مغیری ہے، توفیغ تفصیل کے وزن پر رنگارنگ
کردنیا کے معنی میں ہے، توفیغ کھل کے رنگ کے خلاف جو رنگ بن جائے۔ وہ حق کہلاتا ہے، ہر رنگ تری
یعنی کونہ کی وجہ سے نہیں ہوتا تفرسی مخاطب اس کو بھورانگ کہنا چاہئے، اشاعر کہتے ہیں کہ گھوڑے کے چمیر بخیر
رنگ سیاہ دھاریاں ہیں، ایسا گنلتا ہے کہ وہ دونوں رنگ بھورے رنگ میں توجع اور نگارنگی پیدا کرتا ہے
یہی بیان پاکانہ کی ضمیر سواد و بلق کی جانب راجع ہے یعنی باوجودیکہ مزج مشی ہے ضمیر مغز ملتی گئی ہے۔
مشہد امام احمدی پوری داخل میں کراہو عیدہ نے رؤیہ سے پوچھا کہ کرنے کا لہ کی ضمیر سے کیا مراد لیا ہے اگرچہ
مراد یہ تو مجھ میں کانٹا کہنا چاہئے، اور اگر سواد و سیاہی مراد میں تو کانٹا نہ لگنا چاہئے، رؤیہ نے جواب دیا
کہ میں نے کانٹا کا لہ مراد لیا ہے، شاید رؤیہ کی مراد یہ تھی کہ میں نے مادہ کبر کی تائید کی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْاِسْتِغْفِيْرِ يَرِيْدُ بِهِ الْمَتَدِيْنِيْنَ بِدِيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْلِصِيْنَ مِنْهُمْ وَالْمُتَأَفِقِيْنَ وَقِيْلَ الْمُنَافِقِيْنَ لَا تَخْرُجُوْا مِنْهُمْ
فِيْ سَلَكِ الْكُفْرَةِ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا تَهْوَدُوْا يَقَالُ هَادُوْا تَهْوَدُوْا دَاخِلٌ فِيْ
الْيَهُودِيَّةِ وَيَهُودُا مَّا عَزَلِيْ مِنْ هَادٍ اِذَا تَابَ سَمُوْا بَنِيَّ لَمَّا تَابُوْا مِنْ
عِبَادَةِ الْعَجَلِ وَاَمَّا مُعْرَبٌ يَهُودًا كَانَهُمْ سَمُوْا بِاسْمِ اَكْبَرٍ اَوْ لَادِ يَعْقُوْبَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّصَارَى جَمْعُ نَصْرَانٍ كُنْدَالِيْ وَالْيَاءُ فِيْ نَصْرَانٍ لِلْيَاءِ لَغَةً كَمَا فِي
اِمْرِيْ سَمُوْا بَنِيَّ لَكَ لَانَهُمْ نَصَرُوْا الْمَسِيْحَ اُولَانَهُمْ كَالْوَامِعَةِ فِيْ قَرِيْبِهِ يَقَالُ
لَهُ نَصْرَانٍ اَوْ نَاصِرٌ فَمَسْمُوْا بِاسْمِهَا اَوْ مِنْ اَسْمِهَا وَالْقَضَائِيْ فِيْ قَوْمٍ بَيْنَ النَّصَارَى
وَالْيَهُوسَ وَقِيْلَ اَصْلُ دِيْنِهِمْ دِيْنُ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقِيْلَ هُمْ عِبَادَةُ
الْمَلَانِكَةِ وَقِيْلَ عِبَادَةُ الْكُرَاكِبِ وَهُرَانٌ كَانَ عَرَبِيًّا مِّنْ صَبَا اِذَا خَرَجَ وَ
اَقْرَأَ نَافِعٌ وَحَدَّثَ بِالْيَاءِ اَمَّا لَانَهُ خَفِيَ الْهَمْزَةُ اُولَانَهُ مِنْ صَبَا اِذَا مَالَ لَانَهُمْ

مالوا من سائر الادیان الی دینہم او من الحق الی الباطل من امن بالله
 والیوم الآخر و عمل صالحا من کان منہم فی دینہ قبل ان یلینسخ مصلحتا
 بقلبہ بالبدل او المصلح لایستغنی شرعہ وقیل من امن من هؤلاء ان کفرہ
 ایمانا خالصا ودخل الاسلام فخلوا صدقا قلہم اجرہم عند ربہم الذی وعد
 لہم علی ایمانہم وعملہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون حین ینجاف الکفاد
 من العقاب و یحزن المفسرون علی قضیع العمر وتقویت الثواب ومن مبتدئ
 خبرہ فلہم اجرہم والجملة خبر ان او بدل من اسم ان وخبرہا فلہم
 اجرہم والفاء لتضمن المسند الیہ معنی الشرط وقد منع سیبویہ دخولہا فی
 خبر ان من حیث لہا لا تدخل الشرطیۃ و رد بقولہ تعالیٰ ان الذین فتنوا
 الطوفان و امواتات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم۔

ترجمہ آیت | جسے حک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو ہودی ہوئے۔ زمین پر اور صلی جو بھی ایمان
 لائے اللہ کے لئے اور روز آخرت میں اور انہوں نے عمل کئے ٹیک۔ تو ان کے لئے ان کا
 اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ ٹھکریں ہوں گے۔

ترجمہ عبارت مع التشریح | اِنَّ الذِّیْنَ آمَنُوا اِہْدُوا لَہُمْ یعنی اپنی زبان سے اِہْدِ لَہُمْ
 اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اختیار کیا خواہ اخلاص کے ساتھ اختیار کیا ہو خواہ نفاق کے ساتھ لہذا اس میں مطلق اور مطلق دونوں
 داخل ہو گئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے منافقین مراد ہیں کیونکہ یہ کافروں کی فہرست میں شامل ہیں اور کلم
 یا متذکر ہے کہ اِنَّ الذِّیْنَ آمَنُوا اسمی میں اِنَّ الذِّیْنَ کلمہ اس کے ہے اب الذین ہا وہ اسے اس کا جوڑ
 اس طرح ہو گا کہ یہ کفار کا ذکر ہے پھر اِنَّ الذِّیْنَ کلمہ اس کے ہے اب الذین ہا وہ اسے اس کا جوڑ
 اور متذکر اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص ہودی ہو دین میں داخل ہوتا ہے یہود کا خط اگر عربی ہے تو ہڈ
 یعنی ثابت سے ماخوذ ہوگا یہود کا نام یہود اس لئے ہے کہ انہوں نے گوسا پرست سے توبہ کی تھی۔ اور اگر
 یہ لفظ عبرانی ہے اور پھر عربی میں لیا گیا ہے تو اس کی اصل یہود ہے یہود اسے عربی سے لائی گئی تو یہود ہو گیا۔
 حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب سے کہنے کا یہ یہود تھا۔ گویا ان کے نام پر یہود سے یہودیوں کا نام رکھا گیا۔
 والنصارى والنصارى جمع ہے نصاریٰ کی جیسے نذرانی کی جمع نذرانی ہے، اور نصاریٰ کی باب النوا

کے لئے ہے، یعنی پرے سے دھجکا نعراتی جیسے احمری کے گھر، سرخ، اندری، نعراتی کی وہ تسمیہ ہے کہ انہوں نے نعرت صبح غلطہ اسلام کی تھی، یا یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ حضرت صبح غلطہ اسلام کے ساتھ ایک تسمیہ ہیں اور پتہ جو کہ نام نعران یا نعرہ ہے، اگر اس تسمی کا نام نعران ہے تو اسی نام کی جانب بغیر کسی تغیر کے نسبت کر دی گئی اور نعران کہہ لیا، اور اگر اس تسمی کا نام نعرہ ہے تو اس سے دوسرے نعراتی بنائے گئے۔

والہدائین۔ صاحبین نصاریٰ اور عیسوی کے درمیان کی ایک قوم ہے اس کے عقائد و اعمال نصرانیوں اور عیسویوں سے ملتے جلتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ان کے دین کی اصل بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پرستارانی ملائکہ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ پرستاروں کے بنیادی ہیں، اور یہ نقطہ انگریزی لکچر تو مسلمانوں سے ماخوذ ہے۔ صبا کے معنی ہیں خیر۔ تمام قرآن نے اس کو ہمہ جہت سے مٹا کر پڑھا ہے۔ صوفیہ ناسخ کرنے یا یاد کے ساتھ پڑھا ہے۔ نافع کفر اتر کر جو یہ ہے کہ انہوں نے ہمہ جہت میں تحقیق کیا ہے، اور اس کو حضرت کریم صابین پڑھایا اور بایں دہرے کریم پڑھا یعنی ان سے ماخوذ ہے جو کہ ہر لوگ تمام ادیان سے اعراض کر کے اپنے وضع کردہ دین کی بات مان لیں، اس لئے ان کو صابی کہا گیا، یا یہ کہ حق سے اعراض کر کے باطل کی طرف مائل ہوتے اس لئے صافی کہلائے۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا... جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے، اور نیک عمل کئے، سو اپنے دین پر اس کے مشورے ہونے سے پہلے پر قرار دے گا کہ وہ اپنے دل سے مبرا ہو گا اور اپنی شریعت کے مقتضی پر عمل کیا، یعنی خیرات میں آمین و عملِ صالحات کی تعبیر میں یہ کہتے ہیں کہ ان کافروں میں سے جس کو گولہ نہ سما اور مخلصانِ ایمان قبول کیا اور ایمان میں سچائی کے ساتھ داخل ہوئے وہ مراد ہیں۔

فَلْيَعْلَمُوا أَفَرُّ عَنَّا رَبِّهِمْ: جسے مراد وہ جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کا بنیاد پر وعدہ فرمایا ہے۔

[illegible]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بَاتِّبَاعِ مُوسَى وَالْعَمَلِ بِالتَّوْرَةِ وَرَفَعْنَا قُورَيْشًا الطُّورَ
 خَشْيَ اعْطِيَهُ الْمِيثَاقَ رَوَى ابْنُ مَوْسَى مِنْهَا وَهُمْ بِالتَّوْرَةِ قُرَأُوا مَا فِيهَا مِنْ
 التَّكَايُفِ الشَّاقَّةِ كَبُرَتْ عَلَيْهِمْ وَأُوتِيُوا نَامُوسًا فَا مَرَجِبُ سَلَّ بِقَلَمِ الطُّورِ فَظَلَّ لَهُ نُوْقُهُمْ
 حَتَّى قَبِلُوا خُذُوا عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ مَا أَتَيْتُكُمْ مِنَ الْكِتَابِ يَقْوَةٌ بِحَدِّ وَغَزْمَةٍ
 وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ 'دَرْسُوهْ وَلَا تَنْسَوْهْ أَوْ تَنْفَكُوا فِيهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ بِالْقَلْبِ أَوْ
 أَعْمَلُوا بِهِ أَعْلَمُكُمْ تَقْوُونَ هَكَذَا تَقْوُوا الْمَعَاصِيَ أَوْ رَجَمَ مِنْكُمْ إِنْ تَكُونُوا مُتَّقِينَ بِحُجَّتِهِ
 عِنْدَ الْمَعْتَرِثَةِ إِنْ يَتَعَلَّقُ بِالْقَوْلِ الْخُذْ وَفَ إِي قَلْبًا خُذْ وَأَوْ ذَكَرُوا إِرَادَةَ
 إِنْ تَقْوُوا ثُمَّ تَوَيْبَتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ أَعْرَضْتُمْ عَنْ الْوَفَاءِ بِالْمِيثَاقِ
 بَعْدَ اخْتِذِهِ قُلُوا لِكُفْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرِضْئِهِ بِتَوْفِيقِهِمْ لِلتَّوْبَةِ أَوْ بِمُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوَكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَيَهْدِيكُمْ كَمَا إِلَيْهِ لَكُمْ ثُمَّ مِنَ الْخَيْرَيْنِ
 الْمَغْبُورِينَ بِالْأَهْمَاءِ لَدَى الْمَعَاصِيَ أَوْ بِالْخَطِّ وَالضَّلَالِ فِي فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ
 وَلَوْ فِي الْأَصْلِ لَمْ يَنْتَهِجْ الشَّيْءُ لَمْ يَنْتَهِجْ غَيْرُهُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى لَا إِفَادَ الْإِثْبَاتِ
 وَهُوَ مَتْنٌ لَمْ يَنْتَهِجْ غَيْرُهُ وَالْأَسْمُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُ عِنْدَ سَبْوَئِهِ مَبْدَأُ خَبْرَةٍ
 وَاجِبِ الْخُذْ لَمْ يَنْتَهِجْ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَمَسْلُ الْجَوَابِ مَسْلُ الْكُشْفِ
 وَأَعْلَى فَعَلَ خُذْ وَفَ.

ترجمہ آیت | اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور صورت حال یہ تھی کہ تمہارے اور کوہ طور کے حکام کے درمیان
 یہ رکھو تاکہ تم میں سے جو اس کے بعد تم نے یاد رکھا وہ اس کی نوازش سے تھا اور جو اس میں سے ہیں ان کو
 اور یہ کہ تو یقیناً تمہارا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے
 ترجمہ عبارت و تشریح | ميثاق سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے اور جو وعدہ پر عمل کرنے
 کا پختہ وعدہ ہے۔ اس پر فرماتے ہیں کہ ميثاق پختہ وعدہ کو کہتے ہیں خواہ اس
 کو قسم کے ذریعہ پختہ کیا جائے یا کسی اور شی کے ذریعہ

و رخصتا حق کہ لوطی۔ رخصتا سے پہلے خدا کا لفظ پوشیدہ ہے تقدیری عبارت ہے۔ وقد رخصنا
 خلقکما لظہور ما فی کواحل بنایا جانے تو قدر میں کہے اور داخل کرنا ضروری ہے، معنی میں کہ کہنے تم سے
 عہد اس حال میں یا کہ رخصتا سے اور کہو طور رکھ کر یا کہ جب تک تو رخصت کر کے کا پختہ عہد نہیں کرو گے
 اس وقت تک کہ یہ بہار تمہارے سروں کے اور سے نہیں رہے گا، چنانچہ جب تم نے نوحہ عید کرنا تو ہم نے
 تمہارے سروں کے پیر سے پیر کو مٹا لیا، فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تو ریت لیکر آئے اور بنی اسرائیل
 نے اس میں شکست کے انکار دیکھے تو وہ کسی زبان کے اور بشارت ہوئی اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے
 انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح علیہ السلام کو مکہ دیا کہ وہ طور کو چڑھے اٹھا کر سایہ کی طرح ان کے سروں پر
 لے آئے، چنانچہ حضرت جبریل کے ایسا ہی کیا، نبی! انہوں نے قبول کیا، طور سے بعض کے نزدیک بعض بہار
 مراد ہے، جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام پر اتھا اور بعض کہتے ہیں کہ عراقی زبان میں طور بہار کہتے ہیں
 خواہ وہ کوئی بھی بہار ہو، اسرائیلی روایت میں ہے کہ جبریل نے اس کو عراقی زبان میں طور بہار کہتے ہیں
 بہار بھی تھا اور سروں سے صرف قدر آدم اور عاتقا، ایسا لگتا تھا کہ اس کو نہ ہی دلا ہے۔

خذوا ما آتیناکم ما آتیناکم سے مراد تو ریت ہے، جتنی قوت سے مراد غنیمت کو بخشش اور
 غنیمت مستحق ہے، وادکر واما فیہ۔ یعنی جو کچھ تو ریت میں ہے اس کو ریت سے پہلو و اس کو مت بھلاؤ یا یہ
 مراد ہے کہ اس کے بات میں غور کرو کہ کون کس نبی میں غور و غور میں کرنا اس کو دل سے یاد کرنا ہے یا مراد ہے
 کہ اس پر عمل کرو کہ لعلہ تقویٰ لعل معنی میں کئی کے ہے یعنی تقویٰ تقویٰ تاکہ تم تقی ہو جاؤ اور مصیبتوں
 سے بچ جاؤ، یاد کر لعل ترقی کے لئے ہے اب معنی یہ ہونے لگے کہ ایسی اسرائیلی کہو کہ اب دیکھو اور اس کے
 مضامین کو یاد کرنے کا حکم دیکر تم سے یہ امید کرتے ہیں کہ تم تقی ہو جاؤ گے اور خیر لعل کو ارادے کے تقی
 میں لیتے ہیں اور خدا و ا۔ ہے پہلے علما کو نذر و نذر سے میں علما خذوا ما آتیناکم بقوۃ وادکر
 ما فیہ مرید میں تقویٰ کو یاد کرنے کہ تم کو کچھ تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو اور
 جو باتیں اس میں ہیں ان کو یاد رکھو، اس سے ہمارے مرید بھی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو

چونکہ مقرر کے یہاں مراد داری کا ارادہ باری سے مختلف ہونا چاہئے اس لئے انہوں نے یہ معنی کہے ہیں
 اور مراد کا ارادہ سے مختلف ہونا اس کے نزدیک اس لئے چاہئے کہ ارادہ باری الہی کے یہاں امر باری کے معنی
 میں ہے اور ممکن ہے کہ کام صادر ہو اور یا ہو نہ صادر ہو، فیکون الارادة والامر، وانشاء علم۔
 تعد قوتہم من بعد ذلک۔ یعنی تمہارے پختہ عہد کر لینے کے بعد اس کو کھینچ کر لے کر آؤ، امر
 فلو لا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ لکان لکم برب فضل یہ تھا کہ اس نے تم کو کور کی کوئی خوشی یا نجات
 اس پر دینی محمد علیہ وسلم کو جسوت فرمایا جو تمہیں حق کی طرف لگاتے ہیں اور حق کی جانب تمہاری رہبری
 کرتے ہیں، لکنکم من الخاسرین۔ خاسرین کے معنی ہیں نقصان پہنچنے والے، یہ نقصان ان کو مصیبتوں میں
 اتنا کہہ کر دوسرے نتیجہ میں دوسروں کو آمد منقطع رہی اس زمانہ قدرت میں جھکتے رہے کی وجہ سے
 ہو ہوا، تو اس معنی پر دلالت کرتے کہ لعلہ وضع ہوا ہے کہ ایک فتنی دوسری فتنی کے منتہی ہونے کو جو ہے منتہی ہے

حی اس کے ساتھ لا شامل ہو گیا تو نفی کی نفی ہو گئی بنا پر اس لئے اثبات کے معنی کا تاثر دیا اب اس کا منہ
 پر اگر ایک مشنی دوسری گھنٹی کے دھوکے دہی سے مشنی ہے اور لولا کے بعد جو اسم واقع ہے وہ یہودیہ کے
 نزدیک متبادر ہے اور اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے کیونکہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے اور لولا کا جواب
 اس کے قائم مقام ہے، پس قرینہ کے چھوڑ کر اس کا حذف جائز ہوا اور قائم مقام کے موجود ہونے کی
 وجہ سے اس کا حذف واجب ہوا فقیری عبارت ہوئی۔ لولا فضل اللہ موجود کو نہیں فرماتے ہیں کہ
 کو حذف شرط ہے اور لا حرف نفی ہے اور شرط اور نفی فعل کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہذا لولا کے بعد فعل
 محذوف ہے اور جو اسم لولا کے بعد مذکور ہے اس میں حذف کا فاعل ہے۔ اب عبارت مذکور کی لولا لا یجد لفضل اللہ

وَأَقْدَعُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْ أَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ الْإِصْرَ مَوْطِنَةً لِلْقِسْمِ وَالسَّبْتِ
 مصدر سبت الیہود اذا عظیمت یوم السبت واصله النقطع امر دبان
 یجر دوة للعبادة فاعتدی فیہ ناس منهم فی زمن داود علی نبینا وعلیہ
 السلام واشتغلوا بالعبید وذلك انهم كانوا یسکنون فی قرینہ علی السبل
 یقال لها ایلة واذ کان یوم السبت لم یبق حرم فی البحر الا حضور
 منال وأخرج خرطومہ وأقامضی تقررت فحضر وأجاضا وشرعوا الیہ
 الحمد لول وکانت الحیتان یدخلها یوم السبت فیصطاد ونها یوم الاحد
 قفلنا لہم کونوا قودۃ خاسرین۔ جا معین بین صورة القردة
 والنخس وهو الصنار والطرد وقال مجاہد ما صنعت صورتهم ولكن
 قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار فی قوله لکل الخمار یجمل أسفاراً
 وقوله کونوا البین بامر اذ لا قدرة لہم علیہ وانما المراد بہ سرعة التکوین
 وانہم صاروا کذلک كما ارادہم وقرئ قودۃ بفهم القاف وکسر الراء
 خاسین بغير همزة فجعلناہا ای المصنعة او العقوبة کمالاً عبرۃ شکل
 المعتبر بها ای تمخه منه الشکل للفقید لما بین یدینہما وما خلفہما
 لما قبلہما وما تبعہما من الاسم اذا ذكرت حالہم فی زبر الاولین
 واشتہرت قصہم فی الآخرین اولعاصم ربهم ومن بعد ہم اولما یحضرہا

من القری وما تباعد عنها أو لأهل تلك القرية وما حوالیها أو لأهل ما تقدم علیها من ذنوبهم وما تأخر منها وموعظة للمتقين ه من قومهم أو لكل متقی سمعها۔

ترجمہ

(آیت) اور تم لوگوں کو یقیناً پہچان لیجئے جو جنہوں نے تم میں سے عظیم پرمست کے مسئلے میں زیادتی کی تھی، تو تمہیں ان کے بارگاہِ نبیل بندرجو جاؤ، پھر بناو یا تمہانے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لئے بھی جو ان کے دوزخ میں موجود تھے اور ان کے لئے بھی جو ان کے بعد آئے، اور پرہیز گاروں کے لئے تمہانے اس واقعہ کو نصیحت بنایا۔

(عبارت) لقد علیکم اللہ من انام قرینہ ہے ضم مجزوف کا، اور اسکت مبتدعہ ہے مبتت الہود کا جس کے معنی ہیں۔ ہووئے یوم مبتت کی تعظیم کی، اور اصل معنی میں قطع کر دینا، کاٹ دینا، ہود کو مکرم دیا گیا تھا کہ اس دن کو عبادت کے لئے خالی رکھیں، تو داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کے عہد میں کچھ لوگوں نے اس مسئلہ میں حد سے تجاوز کیا اور شرکار میں مشغول ہو گئے، بات یہ بھی کہ وہ لوگوں شامل دیا پر ایک سستی میں رہتے تھے، ان کا نام انیلہ تھا، اور جب شنبہ کا دن ہوتا تھا تو کوئی بھی چھل دیا کرتے تھے جن میں جانی تھی بلکہ بانی کے اور بھی تھے، اور انہیں نکال دیتی تھی اور جب شنبہ کا دن گذر جاتا تھا تو منتشر ہو جاتی تھیں تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ کوئی کھڑے اور جڑوں سے دیا گیا جانب الایاں بنائیں وہ چھلیاں شنبہ کے دن ان حضوں میں آجاتی تھیں، پھر یہ لوگ کنبہ یعنی الزوار کے دن ان کا شمار کر لیتے تھے، قورۃ خاسین یعنی ایسے ہی ملا کر دوزخ میں بھیج دیا اور جمع ہو جائیں، بند بناد اور قسطنطینی خیر اور دھکار سے ہرئے، اور عباد نے دیا گیا ان کی صورتیں اور شکلیں جن میں مسخ کی گئیں بلکہ ان کے دل مسخ کئے گئے، مسخ قلوب میں ان کو نذر دوزخ کے ساتھ تفسیر دہری ہوئے، جیسا کہ ارشادِ باری کھنل العصار یحدا سدا میں گزروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اسٹوٹلے کا فرمایا کو تو امر نہیں ہے کیونکہ اس پر تو مامور کو قدرت ہی نہیں ہے، بلکہ کو تو اسے مقصود سرع محکوم د ایجا دگر بیان فرماتا ہے، اور یہ ظاہر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے معنی میں جیسا ارادہ فرمایا ویسے ہی وہ ہو گئے اور ایک قرات قورۃ فیق الحقائق دکر الزوار کی بھی ہے، نیز خاسین یعنی بغیر ہمز کے بھی پڑھا گیا ہے، غجھلنا صا۔ ہا صیرت مراد برسخ اور ہم تھا ہے۔ نکالا یعنی زمی عبت جو عبرت حاصل کیے والے کو ازکاب جرم سے درگ وہ، اسی سے افذ کر کے بخلی بشری نو قید کو کہتے ہیں، نمایین یدینا و ما خلقھا صابین یدینا سے مراد وہ قمر میں جو اس واقعہ سے پہلے گزریں اور ما خلقھا سے مراد وہ قوس میں جو اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئی ہیں، قوسوں نے جب انھوں کے صحیفوں میں ان کا خاں پڑھا تو اس سے عبرت حاصل کی اور ربہ کی کو مولوں میں جیسا کہ قسطنطین شہر جو انہوں کے لوگوں نے اُس سے سبق لیا، یا یہ کہ مابین یدینا سے مراد میں سامری یعنی جو اُس وقت دہری ہو گئے پر موجود تھے اور مکتلہ صلا سے مراد وہ جو بعد میں گئے، باجو جنتیاں قریب میں موجود تھیں وہ اور جو اُس پس سے دور واقع تھیں وہ مراد ہیں، یا یہ کہ مابین یدینا سے مراد ہیں

بقی کے گمراہوں میں اور ماخلفہا سے مخالفت کے لوگ مراد ہیں، یا یہ کہ ماخلفین بدل چلتے مراد ہیں وہ گناہ جو پہلے ماور ہوئے اور ان کے اثرات ختم ہو گئے اور ماخلفہا سے مراد ہیں وہ گناہ جو بعد میں ماور ہوئے اور ان کے اثرات اس واقعہ کے بعد بھی باقی رہے۔ موعظۃ التمتیقین متقیین سے مراد ان ہی کی قسم کے متقی ہیں یا جن کی حق نے اس واقعہ کو نواہ مراد ہے

شرح

والفعل علمت الذین اعتدوا علیکم فی السبت اس کا ماقبل سے ربط ہے کہ ماور افضل اور عاری رحمت ہے اسے نبی اسرائیل تم کو خسارہ اور تباہی پہنچایا، اور تم اس پر قائل ہیں کہ تم کو کمالیہ تاریخ میں اس کی نظر موجود ہیں، چنانچہ نبی اسرائیل میں ایک قوم گذری ہے جس نے تسلیم کر لیا کہ تم نے اس واقعہ سے بجا در کیا تھا تو ہم نے ان کی ہود توں کو مستحق گردیا تھا اور اسی عبرت ناک سزا دی تھی کہ تمام اقوام تمہارا حق تھیں، لہذا علمت۔ یہاں علمت متعدی پر یک مفعول ہے حالانکہ علم افعال و قلوب میں ہے جو متعدی و بد مفعول ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ علمت معنی میں عوفتم کے ہے، اور عوفت متعدی پر یک مفعول رہتی ہے، سورت نامہ ہے کسی کی ذات مجر کو جاننے کا اور علم کہتے ہیں ذات مع الوصف کے جاننے کو لہذا سورت نامہ پر مطلع ہوتے ہیں اور اس کے لئے مفعول واحد کال ہوتا ہے اور علم کا وقوع و مجرور ہوتا ہے ایک ذات اور سورت نامہ اس کو مفعول طالب ہیں، لہذا کالام قرینہ قسم ہے معنی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے قسم لکھنا ہے گویا اس میں کچھ زادہ لہذا علمت۔ جیسے کہ ان کو متولی لا کر متک میں لام توطیہ قسم کے لئے ہے، لیکن شیخ زادہ کہتے ہیں کہ ان کو متولی لا کر متک کے لام مفعول کو توطیہ قسم کے لئے لکھتے ہیں کیونکہ تو اب قسم کا لام آگے آ رہا ہے، مگر لہذا علمت کے لام کو قرینہ قسم نہیں بنا سکتے اگر وہ لام لام قسم ہے تو چراغ قسم کا لام کہاں ہے؟ حاشا یہ کہ لام قراب قسم کا لام ہے۔

السبت سے معنی نے شنب کا دن مراد لیا ہے چنانچہ امام المفسرین ابو جعفر ابن جریر طبری کی بھی یہی رائے ہے، شیخ زادہ میں ہے کہ السبت کے معنی یہاں تفتیح کے ہیں اور فی السبت سے مراد ہے فی تنظیم يوم السبت بيشاوی کی عبادت سے گھڑی معنی منسلو ہوتے ہیں شیخ زادہ کہتے ہیں اس معنی میں گہرائی زیادہ ہے۔ رابعت يوم السبت کے معنی کے اس لئے کہ اس معنی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اعتدال اور حد سے تجاوز کر کے ہجر میں کیا تھا؟ م السبت کے معنی یہ واضح نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ نبی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ جمعہ کے دن کاروبار دنیا سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکار جس کا تمہیں بہت حقوق ہے اور جس پر تمہاری معیشت ہے اس کو اس دن موقوف رکھو تو نبی اسرائیل نے کہا کہ بجلتے جمعہ کے ہم شنبہ کا دن منتخب کرتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے تمہاری ارض و ملک اقوام سے شروع کر کے جمعہ کے دن تمہیں کر لیا تھا اور شنبہ کے دن آکر تمہارا کیا تھا پس میں دیکھتا ہوں کہ تمام کاروبار سے منقطع ہو کر توبہ بائیں شنبہ اسی روز ہم بھی منقطع ہو کر عبادت کرینگے الغرض ان کے حق میں شنبہ کا دن نہیں ہو گیا اس وقت کے ہی نے ان کو اس سے آگاہ بھی کر دیا تھا کہ شنبہ کے دن شکار نہ کریں لیکن وہ نہیں مانے اور گرفتار عذاب ہو گئے۔

مشہور مفسر حضرت تاجدار کا یہ قول نہایت ضعیف ہے کہ شیخ متولی پر کیا تھا صوری نہیں ہوا تھا ابن جریر نے اسے بھی کہہ دیا اور امام المفسرین کے خلاف ہے، اجماع اسی پر ہے کہ شیخ صوری پر کیا تھا شیخ زادہ میں ہے کہ کچھ کہتے

نے حضرت قنادم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبیؐ ان ہندوین تھے اور پورے خنزیر
جو تھے پھر تین دن کے بعد مر گئے۔

حدیث میں ہے کہ ان بالسموخت لا تنسل ولا تاكل ولا تشرب ولا تعیش اكثر من ثلاثة
ایام۔ مسخندہ تو ہم کی نسل نہیں بنی اور نہ وہ کھاتی اور پی پتی ہے اور نہ تین دن سے زیادہ زندہ رہتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً أَوَّلُ هَذِهِ الْفَعَّةِ
قوله تعالى وَإِذْ قُلْتُمْ لَنَفْسَانَا قَاتِلَا أُمَّتِنَا قَاتِلَا وَأَلْمَأَزَمَتْنَاهُ وَقَدِمَتْ عَلَيْهِ لِاسْتِقْلَالِهِ
بنوع الخمر من مساوئهم وهو الاستهزاء بالامر والاستقصاء في السؤال وتروا
المسارعة الى الامتثال وقصة انه كان فيهم شيخ موسي فقتل ابنه بنواخيه
طعنا في ميراثه وطرحوه على باب المدينة ثم جاءوا يطالبون بدمه فامرهم
ان يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحیی فیخبر بها ناله قالوا لا نأخذ بها
ای مکان ہمزرا واهله او مہزروا بنا او الہزرا نفسہ لفرط الاستهزاء استبعادا
لما قاله او استخفا به وقول حمزة واسماعيل عن نافع بالسكون وحفص عن
عاصم بضم الزاء وتلب الهمزة واوا قال اعوذ بالله ان اكون
من الجاهلین لان الهمز في مثل ذلك جيل وسفہ نفی عن نفسه ما
رعى به على طريقة البرهان واخرج ذلك في صورة الاستعداد استفظاعا له

ترجمہ آیت | اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے
ذبح کرو، کہنے لگے کیا تم ہم کو مسخر میں لیتے ہو موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے
باتگنا ہوں کہ جانوں میں سے ہر جان۔

ترجمہ عبارت مع الشرح | اس واقعہ کا شروع کا حصہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ لَنَفْسَانَا قَاتِلَا قَاتِلَا اُمّ فیما
لیکن قصہ کو اس سے الگ دیا گیا ہے اور اذ قال موسیٰ لقومہ اللہ
کے قصہ کے مقدم ذکر کیا گیا ہے، یہی تریب و روی کا آغاز ہے تو یہ تھا کہ اس طرح ارشاد فرمایا جانا وَإِذْ قُلْتُمْ لَنَفْسَانَا
قَاتِلَا اُمّ قَاتِلَا قَاتِلَا اُمّ فیما فقال موسیٰ لقومہ ان اللہ یا مکرّم ان تذبحوا بقرة الیہ لیکن قال موسیٰ لقومہ
کے قصہ کو پہلے جو ہے الگ کر کے مقدم ذکر کیا گیا ہے، اس تفرق اور تقدم کی وجہ یہ ہے کہ یہ جزوی متعلق ظاہر
ہو اور بنی اسرائیل کی برائیوں کی ایک الگ نوع ہے نہ لالہ کی ہے، ورنہ سلسلہ قصہ میں رہتے ہوئے اس کا استغناء

اور بعض ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ قصہ کے اجزاء کے خصوصی مشاطات قصہ کے تسلسل کی روش میں بہر جلتے ہیں اور قصہ کو پڑھنے والا ان خصوصیات کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، لیکن جب قصہ کے اجزاء میں تقدیم و تاخیر پڑ جاتی ہے تو ہر جزو مستقل الیہ ذات ہو جاتا ہے اور اس کے خصوصی مضامین پر براہ راست غور کیا جاتا ہے، یہاں ایک شخص کا قتل ہو جانا پھر اس کے قاتل کے قصید میں نزاع کا واقعہ ہونا اور اس کے بعد قاتل کا پتہ چلانے کے لئے ذبح بقرہ کا حکم دیا جانا اور نبی، اسرائیل کا اس حکم میں کھوکھرا کرنا، بلکہ میں میکہ بخانا یہ اجزاء قصہ میں اگر ان کی الٹی ترتیب سے بیان کیجاتے تو قصہ کے تسلسل پر نظر پڑتی اور ہر جزو جن حالات کی عکاسی کر رہا تھا ان کی جانب متوجہ ہوتے ہو پائی، اس لئے قرآن حکیم نے واقعہ قتل کے پیش آنے کا ذکر منحصر کر دیا، اور ذبح بقرہ کا حکم دینے کے بعد جزو کو پہلے رکھا تاکہ یہ وہاں جزو مستقل بنیاد اختیار کر لیں اور دونوں جزو قوم کے حالات کی جو تصویر دے کر رہے ہیں اس کو بخوبی سمجھا جاسکے۔ ہر ذاتی جس کو مقدم کیا گیا ہے یعنی ذبح بقرہ کا حکم نبی اسرائیل کے چند محبوب کو نمایاں کر رہا ہے وہ قاتل کے غلطیوں سے بھرا الاستعداد و الاستعداد اللہ تعالیٰ میں یعنی انہوں نے امر کو نبی عالم کی کا استہزاء کیا، اور سوائی کر نہیں بیت درونک چلے گئے، اور انتقال امر کے لئے تیزی سے ساتھ سے بڑھتے ہوئے چھوڑ دیئے، علی بن ابی طالب کا جزو اول اور بعد میں مذکور ہے وہ نبی اسرائیل کے ان محبوب کی عکاسی کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک نفس مجرم کو قتل کئے لئے نہیں، بلکہ خواہش نفس کے لئے قتل کیا، پھر بے گناہوں پر اس کی ذمہ داری عائد کرنے لگے وغیرہ۔

واقعہ اندکان ضمیمہ شیخ موسیٰ ہر واقعہ کی تدریس تفصیل ہے، بیضاوی فرماتے ہیں کہ واقعہ ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک مال دار بزرگ تھا، اس کی میراث اس کے بیٹے کو پہنچتی تھی، اس کے چھٹی بیٹے میراث کے بدلے پانچ اس اگر اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو فصیل شہر کے دروازے پر لٹا کر ڈال دیا، اور خود اس کے خون کا مطالبہ کرنے کے لئے پہنچتا تو انہوں نے قتل کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نرمی ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، اور اس کے کسی حصہ کو لاشے سے لگا کر ان کو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کی خبر دے گا۔

فالو انھذا ناھزووا۔ انھذا کے دو مفعول ہوتے ہیں اور مفعول ہیئت سے مفعول اولی مقید اور مفعول ثانی خبر ہوتا ہے۔ یہاں اننا شہد ہوا اور ہزو خبر ہوا، خبر مصدر ہے اور مصدر کسی ذات کے لئے خبر نہیں ہوتا اس لئے مفسرین کے اس نقلی اشکال کو دور کرنے کے لئے ہزو کے معنی اور اس کی لغت میں یہاں کرنے کی کوشش کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہزو سے پہلے مکان یا اہل کا لفظ مقدر ہے، اب سنی ہوتے اننا مکان ہزو، ہم محل بخیر ہیں، اسی کو جب استعین کا مفعول بنا دیا گیا تو معنی ہوئے کیا بتانے کو ہم ہم کو محل بخیر، اسی طرح اہل کا لفظ جب مقدر مانا جائے تو معنی ہوں گے، اتنا اہل تمہیں ہم صخر دے ہیں، جب انھذا کا مفعول بنا لیا جائے تو انھذا ناھزووا کے معنی ہوں گے کیا ہم کو تمہیں کا اہل شہادت ہے، ایک ناول ہے کہ ہزو کو مفعول بدل کے معنی میں لیا جائے۔ مھزو وہ وہ شخص جس کا ذائقہ ڈالیا جائے، اب معنی ہوں گے کیا ہم کو اب مذاق ڈالیا ہوا اور تمہیں کیا ہوا مانا ہے۔ آخری تاویل یہ ہے کہ شہادت استہزاء کے لفظ کے لئے ہوں نے خود کو نفس مستحق قرار دیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دے کر ان کا ان مستحق کو خود کو مراد سمجھ کر انھذا ناھزووا انہوں نے اس لئے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی بات کو انہوں نے مستبعد سمجھا، یا یہ کہ خود باشندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استفادہ مقصود تھا۔
 اور حضرت نوح سے حمزہ اور اسماعیل نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے زکاکے سکون کے ساتھ ہزار طرہ سے
 لاویض عالم کی قرأتیں زکاکہم پر اور ہزار کرواؤ سے بدل دیا گیا ہے یعنی ہزار کے بجائے ہزار واپس،
 قال بلعوزہ بالحق ان اکون من الجاہلیین۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہزار
 نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلیین فرمایا۔ دوسرے کہ یہ مبالغہ کرنا ہے
 اور کم غلط ہے، اس لئے جو نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی گئی اس کی نفی استغالی انہا میں فرمایا استغالی
 انہا میں ہے کہ نفی صراحت پر نفی کنایہ کو ترجیح دی ہے۔ یہاں نفی کثافت سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی شیئی کے اصل سبب
 کی نفی کر دی جائے، جس کا اصل سبب کم غلطی اور جرات ہے، اور جب اصل سبب کسی سے منقطع ہو جائے تو اس پر کم
 متفرع ہونے والے تمام سبب متعلق ہو جاتے ہیں، کسی کا نحو کرنا کسی کی مصیبت کا احساس نہ کرنا، کسی کی فریاد اور
 مطالبہ اہمیت نہ دینا، قوم کے مسائل سے لاپرواہی، برتاؤ غیرہ جبل پر مشغول ہونا، یہ سب باتیں جبل سے پیدا ہوتی ہیں
 پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے معنی یہ ہوتے، کہ یہ یا اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور اعوذ باللہ
 یعنی استفادہ کی صورت میں نفی کوئی نہیں اس لئے ہزار کی قناعت کا قہار جیسے آدمی میں سمجھتے ہیں تو ہم تو ہمارے مقصد
 کہیں ایسا ہو سکتا ہے۔

قَالُوا الْحَيْهَ لَنَّا رَبِّكَ يَبْتِغِي اِي مَا حَالَهَا وَصَفْتَهَا وَكَانَ حَقَّهٗ اِنْ يَقُولُ
 اِي بَقَرَةً هِيَ اَوْ كَيْفَ هِيَ لَا يَمْسَا يَسْأَلُ بِهِ عَنِ الْجَنَسِ غَالِبًا لِّكُنْهُمْ لَهَا رَاوَا مَا
 اَمْرُو بِهِ عَلٰی حَالٍ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ جَنْسِهِ لَجَرَوْهُ بِمَجْرٰی مَا لَمْ يَعْرِفُوْا
 حَقِيقَتَهُ وَلَمْ يَرَوْهُ مِثْلَهُ قَالَ اِنَّهَا يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا وَارِثَ لَهَا وَلَا يَكْرَاهُ لَا
 سَنَةَ وَلَا فِتْنَةً يَقَالُ فَرَضَ الْبَقَرَةَ فَرَضًا مِنَ الْفَرَثِ وَهُوَ الْقَطْعُ كَانَهَا
 فَرَضَتْ مِنْهَا وَتَرْكِبُ الْبَكْرُ لَوْلَا وَلِيَّةٌ وَمِنْهُ الْبَكْرَةُ وَالْبَاكُورَةُ عَوْنُ
 نَصْفٍ قَالَ ؕ نَوَاعِمُ بَيْنَ اِبْكَارٍ وَعَوْنٍ ؕ بَيِّنَتْ خَلِيْلَكَ اِي مَا ذَكَرَ
 مِنَ الْفَارِضِ وَالْبَكْرِ وَلَنْ لِّكَ اَضِيفَ اِلَيْهِ بَيْنَ فَاَنَّهُ لَا يُضَافُ اِلَّا اِلَى مُتَعَدٍّ
 وَعَوْدُ هَذِهِ الْكُنَايَا وَاجْرَاءُ تِلْكَ الصِّفَاتِ عَلٰی بَقَرَةٍ يَدُلُّ عَلٰی اِنْ الرَّادِّ
 بِهَا مَعْنَى وَيَلْزِمُهُ تَاخِيْرُ لِبَيَانٍ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ وَمِنْ اِنْكَرْفِيْهِ اِنِّ

ان المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة بسؤا اللهم ويلزمه التسخير قبل الفعل فان التخصيص ابطال للتخيير الثابت بالنص والحق جوازهما ويؤيد الراي الثاني ظاهر اللفظ والمرود عنه عليه السلام لو ذبحوا اي بقرة ارادوا الاجزاء اثمهم ولكن شدوا على انفسهم فتشدد الله عليهم وتقربهم بالتمادي وزجرهم عن المراجعة بقوله فاقبلوا ما تؤمرون به اي تؤمرونه بمعنى تؤمرون به من قوله يا امرتكم بالخير فان فعل ما امرت به يا امرتكم بمعنى ما امرتكم۔

ترجمہ آیت

کہے لگے کہ ہمارے لئے ہے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے بیان فرماوے کہ وہ کائنات کیسے ہے؟ فرمایا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک کائنات ہے جو نہ تو رومی ہے اور نہ بھیجی ہے ان دونوں کے درمیان بیچ کی راہ ہے، تو جس پر کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو۔ (عبارت) ظاہری کے معنی میں اس کا حال کیا ہو؟ اور اس کی صفت کیسی ہو؟ حقیقی ہوالوں پر تھا کہ نبی اسرائیل یہ کہتے تھے: ائی بقرہ بھی یا کیف ہی؟ وہ کونسی گائے ہے یا کیسی گائے ہے؟ اس لئے کہ عربیوں نے اس کو بقرہ کہتے تھے اور حقیقت کے بارے میں سوال کیا تھا ہے، لیکن یہ تو نبی اسرائیل نے مامور یہ کو بیسے حال، اور ایسی صفت پر لکھا کہ اس حال کے رہتے ہوئے مامور یہ کی جس کا کوئی بھی فرد نہیں پایا جا سکتا اس لئے انہوں نے مامور یہ کو اس مقام پر رکھا کہ گواہ اس کی مابیت اور حقیقت ہی کو نہ سمجھان سکے اور نہ اس کی مثال ان کی نظر سے گذری، ملا فادھی ولا یکن یعنی نہ تو ہیں نہ انہوں اور نہ کم ہیں، عرب ولسکتے ہیں فرصت البقرۃ فرما (گائے) اس پر گزرو، یہ غرض سے مامور یہ جو قطع کرنے کے معنی میں ہے گویا گائے نے اپنی عمر کو قطع کر دیا، اور بقرہ کی ترکیب اذیت پر دلالت کرتے کئے ہے، اور اسی سے انداز کر کے اس کی عمر کا اندازہ کیا اور اذکار کوزۃ نماز ذکر کہتے ہیں، عوان یعنی درمیانی شاخ کہتے ہیں۔ (ذکر اذکار کوزۃ) ابکار و عوان۔ لیکن ذلک خاکسے مراد جو مذکور ہوا یعنی فادھی اور دیگر، اور اسی وجہ سے ہیں کہ ذلک کی جانب متغایا گیا ہے، کیونکہ جن کی صفات مستند ہی کی جانب ہوتی ہے، اور ان خیروں کا بقرہ کی جانب راجع ہونا اور ان صفات کو بقرہ پر جاری کرنا، اس پر دلیل ہے کہ بقرہ سے اللہ تعالیٰ نے مراد بقرہ معینہ تھی، اس قول کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ بقرہ غیر معینہ کو منکر دینے کے وقت سے مٹ کر دیا گیا تھا، اور جو لوگ تاخیر میان کے منکر ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ بقرہ سے مراد بقرہ غیر معینہ تھی تو دفعہ کے کو کہ ہے یہ یاد ہوتی ہو خواہ وہ کیسی بھی ہو پھر نبی اسرائیل کے سوال کی وجہ سے وہ غیر معینہ معینہ میں تبدیل کر دی گئی یعنی اب مامور یہ غیر معینہ نہیں بلکہ معینہ ہو گئی، اس قول کی بنا پر یہ نسخ قبل افعال لازم آتا ہے، کیونکہ غیر معینہ کو دفعی کر دیا اس خبیثہ کو یہ ظلم کہ وہ جب سے

حاصل ہوا تھا، اور حق یہ ہے کہ دونوں باتیں جائز ہیں، تو ان نالی کی تائید قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے ہوتی ہے۔ اور سی علیہ السلام سے جو حدیث منقول ہے اس سے بھی قول نالی کی تائید ہوتی ہے، آپ سے منقول ہے کہ نبی اسرائیل اگر کسی بھی گناہ کو ترک کر دیتے تو ان کے لئے کافی ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے حق میں شدت برتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معاملہ کو شدید کر دیا، اور قول نالی کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خیران فاضلو اما تو مہرون کے ذریعہ ان کو ان کی انتہا پسندی پر ردائا ہے اور سوالات کی طرف منحرف کرنے سے بچر کا ہے۔

فاضلو اما تو مہرون۔ اس کے معنی ہیں فاضلو اما تو مہرونہ اور یہ تو مہرون بہ کے معنی ہیں یہاں استعمال شائع کے اس شعر سے اخذ ہے **أَمَرَ ثَمَّكَ الْخَيْرُ فَاقْضِلْ مَا يُؤْتِيكَ بِهِ** یا یہ کہ ما تو مہرون اموک کے معنی ہیں ہے اور اموک ما مہور کہہ کے معنی ہیں ہے۔

التشریح | بنی اسرائیل بقدرہ کی صفات اور اس کا رنگ اور اس کی عمر وغیرہ معلوم کرنا چاہتے تھے اس کی جنس اور حقیقت کے بارے میں دریافت کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جنس اور حقیقت تو خود لفظ بقدرہ ولادت کرتا ہے وہ وضع ہی کیا گیا ہے کہ گلے کی جنس اور ناپیت برداشت کرے، نیز جواب بھی بتاتا ہے کہ مقصود سوال جنس نہیں تھا، اس مردودہ دوسری صفات کے بارے میں سوال کرنے کے لئے بشرط خلاف وضع خود میں شدت کیف ہی، یا ائی بھرتی ہی، وہ کیوں نامستعمل کئے گئے، ماہی کے ذریعہ سوال کیا گیا؟ یہ لفظ تو جنس اور مابین مجملہ کے بارے میں سوال کرنے کے لئے وضع ہوا ہے، یعنی جب کوئی پوچھتا ہے کہ البقرۃ ما ہی تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سائل کو بقدرہ کی مابیت معلوم نہیں ہے، وہ جس جاشا کہ بقدرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سوال کا نامی نے جواب دیا ہے۔ اسی جواب کو ہم دوسرے لفظوں میں اس طرح کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے نزدیک مردودہ گلے کی ہے جان ہوتی ہے پھر اسی سے مردودہ زندہ ہوا، اس قدر حیرت انگیز تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کی معلوم اور مردودہ نہ وہ میں آنے والی گلے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی مخصوص اوصاف اور خصوصیات عکری گلے ہے، اور وہ خصوصیات بیان نہیں کی گئی ہیں، اور جب کسی مخصوص چیز کا حکم دیا جائے اور اس کی نشان دہی نہ کی جائے تو مامور کئے ہوئے اس پر عمل ہوتی ہے، جیسے غیر معلوم جنس پر مجبور ہوتی ہے اس لئے انہوں نے سوال میں ماہی کا لفظ استعمال کیا جو مابیت مجملہ کو معلوم کرنے کے لئے آسان ہے، اگرچہ ان کا مقصود اوصاف کو معلوم کرنا تھا، انہا بقدرہ۔ یہاں مفسرین میں ایک بحث چل پڑی ہے وہ یہ کہ ان کا مقصود بقدرہ بقدرہ حق یا بقدرہ مبہم؟ ایک گویا ہے کہ مقصود بقدرہ مقید حق لیکن حکم میں الفاظ مطلق اور ہم استعمال فرمائے گئے ہیں ان کی تفسیر اور توضیح کی گئی اس گروہ میں بضای بھی شامل ہیں کہ بعض ضای نے اس قول کو کچھ دم کر کیا ہے اور یہ اُن کا وہ اسلوب ہے جو ہمیں کراہے کہ یہ اُن کی بھی راست ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مقصود بقدرہ مبہم مطلق غیر مقید حق لیکن جب ظاہر میں سوالات شروع کئے تو غیر مقید کو مقید ہی تبدیل کر دیا گیا، قول اولی کی دلیل یہ ہے کہ انہا بقدرہ لا فاضل ولا بکر، انہا بقدرہ صفراء، اور انہا بقدرہ لا ذلول، تنظیر الاوصاف اللہ میں جنوں غیر یہ بقدرہ اولی منکرہ کی طرف راہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات ان خیرات کے بعد

مذکورہ میں وہی فقرہ کھلتا تھا اور اس فقرہ کا معنی یہ ہے کہ خطاب اور حکم کے وقت فقرہ کا بیان اور اس کی تفسیر میں تاخیر ہونی چاہیے۔ سوال کے بعد ازل ہو گا یا بیان خطاب کے وقت سے ٹوٹ کر ہو گا اس کی مراد اللہ ہے۔ بیان خطاب کے وقت سے ٹوٹ کر ہو سکتا ہے البتہ حاجت اور ضرورت کے وقت سے اس کو ٹوٹ کر ہونا چاہیے۔ اگر نہ کہ مسلک یہ ہے کہ بیان کا وقت خطاب سے ٹوٹ کر ہونا جائز نہیں ہے۔

قول اللہ کی دلیل میں پہنی دلیل قرآن حکیم کے ظاہری الفاظ میں کیونکہ وہ مطلق اور مکرر ہیں اور اگر وہ غیر صریح تھی گو کہتے ہیں دوسری دلیل حدیث شریفہ ہے، حدیث میں ہے تو اذبحوا انی ذبحہ اذ اذ ذلک جزاۃ تمہم ولكن شرتکم و اعلم انفسہم فشداد اللہ علیہم وہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ماحررہ بقرۃ نور مقید تھی ان کے مقتدا اور تکلف کے بعد وہ معجز میں تبدیل ہو گئی، فہرری اور جو تھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کا جزا مولات پر ڈالنا اور بیکار اپنے مثلاً ارشاد ہے قد یخوہا ما کاد ان یفعلن ینزہا فاعلوا ما تمروہن ذلک منہ سے منکر کر دیا اب مولات کا دوزخ نہ دیکھو، لیکن وہ ماہ نہیں دئے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے جو بات کے ذریعہ ان پر مسئلہ کو تنگ کر دیا، ایسے قول کا ضعف درآئیں ہے
ظاہر ہوتا ہے، اپنی آیت کا فعلواً حاضر موروں ہے در دوسری آیت فذنبھو و ما کا دو یفعلوں کے
ان دونوں آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو سواٹ کی پہچان رکھنے پر مجبور کر دیا ہے اور ان کے
سواٹ کو ہندوئی کی نظروں سے دیکھتا ہے، اگر وہ ان کا مورخہ بقرہ مخفی توفیق کا سوال میں
مقصود باری تعالیٰ ہے نہ کہ قابل شباب گرفت ہے تو انسانی کی بنیاد پر نسخ ضرورہ آتا ہے، اس کی تشریح
بے جس قرآنی، اِنَّ اللہَ یامرکم ان تلذبحوا بقرۃ . میں جو حکم ہے اس سے اختیار ثابت ہوتا ہے کہ امر
بقرہ کے انتخاب میں مختار اور آزاد ہی جو فی بقرہ دیکھ کر اس کے امتثال یا نہ ہونے کا۔ بعد میں جب اس کی
تخصیص کی تو بقرہ بخیر الم یوجی اور بخیر کا ابطال بھی نسخ کہلاتا ہے اور نسخ قبل العمل ہے جی اھی امر اول پر
عمل ہی نہ ہونے یا چاہا اگر امر ثانی کے ذریعہ اس کو مشورہ کر دیا گیا، اور نسخ قبل العمل جانتیہ جسے حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو ذکر اس کا حکم دیا گیا تھا اور عمل سے پہلے ذنبھو کا بدل جو عظیم کے ذریعہ اس کو مشورہ
کر دیا۔

نوا عبد میں ابکار و عکوب ۔۔۔ ہر عقد ثانیہ ہے پورا شعر اس طرح ہے ۔
 طوائف ملن غنائی ہو ادبی ۔۔۔ نوا عبد میں ابکار و عکوب یہ شعر طرائف اس جہان و عکوب اس حکم
 کا ہے بیان شہادت لفظ عکوب سے پیش کرتی ہے جو عکوب کی مجلس ہے ۔۔۔ در در پائی عکوب سے متعلق ہے
 شعر عکوب کا جس میں کر رہے ۔۔۔ اس کا کتبہ کر کے عکوب کی گردن کی طرح لیں اور
 وہ نوا عبد میں اور کہ میں پھر کریں اور در رہی عمر و ان کے درمیان کی عمر رکھنے و ایمان میں ۔۔۔ غائبوں
 مائتہ ہرود ۔۔۔ اگر سوال ہے تو جو کہ جلد میں غیر ہونی ضروری ہے ۔۔۔ اس سے تقدیری عبارت نکالنے کا نفع
 مائتہ ہرود نہ ۔۔۔ اگر نیا مائتہ ۔۔۔ اگر نیا مائتہ ۔۔۔ در مغل جو ہے تو مغل ثانی پر بار ۔۔۔ داخل ہوتی ہے ۔
 اس لئے اصل و اس میں نکلتی ہے مائتہ ہرود ۔۔۔ یہی ہے حاکم کے قول میں بار کا اظہار موجود ہے ۔۔۔ اس کا

ہے۔ امر تک الخیر فاعل ما امرت به۔ فاعلوا ما توامرون بہ۔ اس بار کو حذف کیا گیا ہے۔
 پھر ضمیر کو حذف کر لیا گیا، فاعلوا ما توامرون ہوا۔ شعر مذکور کی کئی شکلیں یہ ہیں۔
 ۱۰ امر تک الخیر فاعل ما امرت به۔ فقد ترکتم ذالما لی وذا ذنب۔ یہ شعر بھی کہتے
 ہیں عباس بن مرداس کا ہے اور معنی کہتے ہیں اشی کا ہے، شاعر کے اپنے ذائقہ کو وصیت کی ہے کہ میں نے
 تجھ کو بھلائی کا حکم کیا ہے، لہذا جس چیز کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے بھلا، کیونکہ اس نے تجھ کو صاحب ملکہ اور صاحب
 جہو ثابہ، لہذا اس امر کی وجہ سے اس کا مستحق ہوں کہ میرے ارکا ایشان کیا جائے۔
 مانو مردوں کا حال اگر مصدیر ہے۔ تو ما توامرون، امر تک کے معنی میں ہوگا، معنی میں ہوں گے فاعلوا
 امر تک پھر امر تک معنی میں ما توامرون کے ہوگا، شاعر بیفادہ شیخ زادہ کہتے ہیں کہ یہ توجیہ غریب ہے اس
 لئے کہ مصدیر مرکب کو توام فعل کے معنی میں لینا جائز نہیں کیونکہ مصدیر مرکب کوام فعل کے معنی میں لینا جائز نہیں ہے۔

قَالُوا اذْخُلْنَا رَبَّنَا رَبِّنَا لَنَا مَا لَوْ كُنْهَاءُ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
 فَاقْتَرِكُونَهَا الْفَقُوعُ نَصُوعُ الصَّفْرَةِ وَلِذَاكَ تَوَكَّدَ بِهِ فَيَقَالُ اَصْفَرُ
 فَاقْتَرِكَمَا يَقَالُ اسْوَدَ حَالُكَ وَفِي اسْنَادِهِ اِلَى اللُّوْنِ وَهُوَ صِفَةُ صَفْرٍ
 لِمَا لَبَسَتْ بِهَا فَضْلُ تَاكِيدُ كَا نَهْ قِيلَ صَفْرًا شَدِيدَةً الصَّفْرَةِ صَفْرًا وَعَنِ الْحَسَنِ
 سَوَادًا شَدِيدَةً السَّوَادِ وَبِهِ فُسْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى جِبَالَاتٍ مُّسْفَرَاتٍ الرَّاعِي
 تِلْكَ خِلِي فِيهِ وَتِلْكَ رَكَابِي هُنَّ صَفْرًا وَاِلَادَهَا كَالزَّبِيبِ وَلِلْعَصْرِ
 بِالْصَّفْرَةِ عَنِ السَّوَادِ لَانْهَامِنْ مَقْدِمَاتِهِ اُولَانِ سَوَادٍ اِلَّا بِلِ تَعْلُوهُ صَفْرَةٌ
 وَفِيهِ نَظَرُ لَانِ الصَّفْرَةِ بِهَذَا الْمُعْضَلِ تَوَكَّدَ بِالْفَقُوعِ كَسْرُ النَّظَرَيْنِ اِی
 تَعَجُّبُهُ وَوَالْمُسْرُورُ اَصْلُهُ لَذَّةٌ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ حُصُولِ نَفْعٍ اَوْ تَوَقُّعِهِ مِنَ التَّيْسِ

ترجمہ آیت کہنے لگے کہ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے میان فرمائے کہ اس کا رنگ
 کیا ہے؟ ہوشی نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ قدرنگ کی حالت ہے اس کا رنگ گہرا ہے وہ
 دیکھنے والوں کو بھل گئی ہے۔

ترجمہ عبارت مع التشریح فاعلوا ما توامرون سے اشارہ ہے کہ مرید سوال لات ہیں تو بڑو اور
 جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، بقول میں مذکور کہ خاص صفت مطلوب
 نہیں ہے، لیکن ہمارا تہلیل کی طبع غلطی کے لئے یہ اشارہ مانع نہ ہوا اور انہوں نے دوسری تفصیلات معلوم کرنی

شرع کر دیں، فاقع کو بعد از وقوع کے میں ہی نزدیکی کا بھیل اور فاعلی ہونا، اسی شغف کی شدت و قوت کو ظہور سے شہادت دے کر ذرا بعد بیان کیا گیا ہے، چنانچہ صغیر فاقع، دیگر اربعہ اسی طرح ہوا جائے جس طرح اولیٰ حالہ، یعنی گہرا سیاہ، ہو جائے، فاقع کو کون کی طرف مستدک کیا گیا ہے اور کون کو فاقع کا فاعل بنا لیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ اعتبار سے فاقع، دو صفتیں ہفتا کا، یعنی صغیر فاقع، یا صغیر فاقعہ، ہوا جائے، ظاہر ہے کہ اسناد الی الملکون مجاز ہے، اور مجاز کی وجہ ہے کہ کوئی صغیر کا ملک نہیں، اور اس سے تعلق و اتصال رکھنے والا ہے کیونکہ ہون حال (ملکوں کرنے والا) اور بقدر صغیر (ملک ہونے والا) حال (ملک ہے) اور حال (ملک ہے) کے درمیان اتصال ہوتا ہے، اس لئے کہ ہون اور صغیر کے درمیان اتصال ہے۔ اس اسناد مجازی میں حکمت اور بلاغت یہ ہے کہ اس سے صغیر کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، فاقع کو تھا، فاعل ایسا ہے گویا وہ خلیا گیا، صغیر شدت شدت سے صغیر صغیر تھا، یعنی ایسی زبرد کہ اس کی نزدیکی کی نزدیکی شدید ہے، اس تاکید کو شیخ زادہ نے اس طرح بھیجا ہے کہ

اقتضیٰ یا شدت صغیر سے جمع میں مراد ہے حتیٰ کہ جو صغیر عرض ساری ہے یعنی کون اس میں بھی مراد ہے کہ گئی ہے یہ شدت کی ابتداء، مثلاً، جوت جنونہ، اس کا جنون مجنونی ہو گیا یعنی جنون کا رنگ دے دے میں اس قدر مراد کو گیا ہے کہ وہ جنون عمل مراد میں گیا ہے

صغیر جس قرآن ہے کہ صغیر کے معنی سو و او شدیدہ السواد کے ہیں یعنی کافی انہائی کالی، اور قرآن باری جمالات صغیر کی کسی تفسیر گئی ہے یعنی کالے اونٹ اختیار کیا ہے، سہ ملک خلی منہ، و ملک رکلی، کھن صغیراً و لادھا کمالاً، یہ شریعتیں ہیں صغیر کی تفسیر میں ہے، یہاں صغیر کا فاعل اولاد ہے، در صغیر یعنی سو ہے، کیونکہ اولاد کو زیب (کشمش) کے ساتھ تشبیہ دینا اسی وقت متحمل ہو گا جبکہ صغیر کو سو (سببہ) کے معنی میں لیا جائے، تضام کیا ہے کہ میرے دو گھوڑے اور میرے دو اونٹ صغیر کے حامل ہوئے ہیں۔ اونٹوں کے پچھلے کشمش رنگ کی طرح سیاہ ہیں، اور غالب سیاحی کو زردی ہے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ زردی، سیاحی کا پیش پردہ ہے یا اس لئے کہ اونٹوں کی سیاحی ہمہ زردی چھائی ہو چکی ہے۔

مضامی فرماتے ہیں کہ جو صغیر حضرت عشق سے متحمل ہے، اس میں اشکال ہے، اشکال کی وجہ یہ ہے کہ اگر صغیر کے معنی میں خرد ہوئے ہوں تو اس کی تاکید کے لئے قصص کا لفظ نہ رہتا، بلکہ سواد کی تاکید کے لئے جوت لفظ ہے، یعنی خالک، وہ آنا، کسرو الثاقوی، یعنی دیکھنے والوں کو کھلے اچھی لگے، اس کا حسن قیامت اور وفور صحت نظروں کو بھلے، سرو کے اصل معنی اس لئے کہ میں جو کسی نفع کے حامل ہوں کہ وہ وقت یا کسی نفع کی طرف دقت، دل میں حاصل ہوتی ہے، یہ سب سے ماخوذ ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ اور اندر و فی لذت کا نام مرد ہے

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ تَكْرِيرُ السُّوَالِ الْاَوَّلِ وَاسْتِكَشَافِ زَائِدٌ وَقَوْلُهُ إِنَّ الْبَقْرَةَ شَابَةٌ عَلَيْنَا اَعْتَدَ اِرْعَاهُ اِىْ اَنْ الْبَقْرَ الْمَوْصُوفَ بِالْعَوْنِ وَالصَّفْرَةَ كَثِيرًا شَبَّهَ عَلَيْنَا وَقَوْلُ اَنْ الْبَاقِرَ وَهُوَ اسْمُ الْجَمَاعَةِ

البقرہ الا باقر و الباق و یتشابه بالباء والنا و تشابه بطرح الت و ادغامها
 علی الذکیر و الثانی و تشابهت تخففا و مشددا و تشابه بمعنی تشبہ
 و یشبہ بالذکیر و متشابه و متشابهة و متشبه و تشابه و تشابه
 الله لم یثبت و ذلک الی امراد ذبحها او الی القاتل و فی الحدیث لو لم یتثبتوا
 لما بینت لهم اعتراضی و احتجہ به اصحابنا علی ان المحاورات بارادة الله تعالی
 و ان الامر قد ینفک عن الارادة و لا لعل ینک لتشریط بعد الامر مع المعترض
 و انکرامیہ علی حدوث الارادة و احیی بان التحقیق باعتبار التعلیق۔

ترجمہ

آیت کے دیکھنے کے لئے ہم نے لکھا کہ وہ ہے جس سے بیان فرماتے کہ وہ کہنے کی
 ہے، ایک گائیں ہمارے اوپر شہ پر گئیں، اور یہ شہ پر اگر اشارے جہاں روایات ہیں گے،
 (ترجمہ عبارت) یہ سوال اول کی تکرار ہے اور خبر و فاعل کا مطالعہ ہے، اور اشارہ باری ان البقرہ تشابه
 علیا، اس میں الی کثری طرف غرضت ہے یعنی وہ گائیں جو غوان اور احقر کا وصف رکھتی ہیں بہت ہیں لہذا
 مطلوبہ حالت ہمارے، وہ شہ پر گئی ہے، اور ایک قرأت ان الباق کہ ہے، باقر بقری جمع کا نام ہے
 جیسے کہ آقا بقر اور بقر، اور تشابہ بار کے ساتھ اور بار کے ساتھ ہے، اور تشابہ تاء کے طرف
 کے ساتھ بھی ہے، اور تاء کو شین میں مدغم کرنے کے ساتھ بھی ہے، یہ اوزام ٹرنٹ کے صیغہ میں جو تو قرأت
 تشابہ ہوئی، اور گمر کے صیغہ میں جو تو قرأت تشابہ ہوئی، اور تشابہ شین کی تخفیف کے ساتھ
 اور تشابہ شین کی تشدید کے ساتھ، اور ایک قرأت تشبہ ہے جو معنی میں تشبہ کے ہے، اور ایک
 قرأت تشبہ کے صیغہ کے ساتھ ہے اور تکرار میں تشابہ، متشابه، متشابه اور متشابه ہے۔

و ان ان شاء الله لم یثبت و ذلک الی امراد ذبحها او الی القاتل و فی الحدیث لو لم یتثبتوا
 لما بینت لهم اعتراضی و احتجہ به اصحابنا علی ان المحاورات بارادة الله تعالی
 و ان الامر قد ینفک عن الارادة و لا لعل ینک لتشریط بعد الامر مع المعترض
 و انکرامیہ علی حدوث الارادة و احیی بان التحقیق باعتبار التعلیق۔
 میں لایح مقصود ہے، ہمارا یہ ہے کہ انسانی تک ہدایت یا جاسی گے، اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ لوگ ان
 شاء الله کہتے تو بفرمان کی توضیح قیامت تک نہ ہوتی، اور اس آیت سے ہمارے حکمیں اسلام نے اس پر استدلال
 کیا ہے کہ انم حوادث اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور یہ کہ امر باری تعالیٰ کبھی رادہ باری تعالیٰ
 سے جدا ہوتا ہے، ورنہ امر کے بعد ان شاء اللہ کی شرط کے کوئی معنی نہیں گے، اور عقل اور کبرا میں نے اس کے
 حادثہ نہیں پر استدلال کیا ہے، اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ ارادہ باری پر کسی شئی کو عمل کی تعلق کے اعتبار سے ہے
 قالوا ادعنا ربک یسبحنا ما ہی ۹۔ یہ ما ہی، سوال اون کی تکرار میں ہے بلکہ سوال
 التشریح اون اور سوال ثانی کے جواب کے بعد بقرہ جس صفت پر پھری تھی، ان صفات کے بعد

مزد و فاعل کے لئے دیگر صفات اس ما ہی کے ذریعہ معلوم کی جا رہی ہیں یہ کہ بھاری نے استکشاف
 زائد ہے اس کی عبارت کی، پس بھاری کا اس سوال کو سوال اول کی جگہ پر تکرار دینا اور تکرار لیسوال اللہ

کے الفاظ استعمال کرنا یا یہ بھی ہے کہ کسی طرح پہلے سوالات کا مقصد بقرہ کے اوصاف معلوم کرنا ہے، اس لیے
اس سوال کا مقصد بھی بقرہ کے اوصاف معلوم کرنا ہے۔ وقرئی ای الباقی یعنی یہاں چار قرأتیں ہیں،
ای الباقی، ای الباقی، ای الباقی، ای الباقی، جو پوری لغوی کہنے ہیں کہ آخر کی تین قرأتیں اسم جمع
ہیں، اور باقرہ میں کرکڑوں کا وہ دھڑکے جس کے ساتھ چرواہا بھی پوہ آیت میں بقرہ واہد کیلئے اسم جمع کا
استعمال استعمال لفظی جزئیہ کے قیل سے ہے، ویدقائہ بالیاء والٹو شیخ زادہ قرأتی کی کہنے
نے تشابہ کے کلمہ میں چونکہ قرأتیں ذکر کی ہیں ان میں سے آٹھویں قرأت کی توجیہ شکل ہوگئی ہے مگر ان
اولی تشابہ باب تعامل کا ماضی معروف واہد مذکر غائب، قرأت ثانیہ تشابہ باب تعامل کا مضارع
معروف واہد مذکر غائب، قرأت ثالثہ تشابہ باب تعامل کا مضارع معروف واہد مؤنث غائب، قرأت
رابعہ تشابہ باب تعامل کا مضارع معروف واہد مؤنث غائب اس میں ایک تاء کا حذف ہے اس کی اصل
تشابہ ہے، قرأت خامسہ تشابہ باب تعامل کا مضارع معروف واہد مذکر غائب اس کی اصل تشابہ
ہے، تاء کو ششیں سے بدل کر، ششیں میں مدغم کر دیا ہے، قرأت سادسہ تشابہ باب تعامل کا مضارع
معروف واہد مؤنث غائب اس کی اصل تشابہ تاء کو ششیں سے بدل کر ششیں میں مدغم کر دیا گیا، قرأت
سابعہ تشابہت سمونہ تفاعلت باب تعامل سے ماضی معروف واہد مؤنث غائب، قرأت ثامیہ
تشابہت بدفعہ ششیں اس قرأت کی توجیہ شکل ہے، یہاں مشا رہی جہاں ہیں کہ اس کا ششیں مشدود کرنا
ہے، اور یہیں باب کا مضارع ہے۔ قرأت ثانیہ تشبہ باب تفاعل کا مضارع معروف واہد مؤنث غائب
اس کی اصل ہے تشبہ تار ثانیہ کو ششیں سے بدل کر ششیں میں مدغم کر دیا تشبہ ہوگئی، قرأت عاشرہ
تشبہ واہد مذکر غائب ماضی معروف از باب تفاعل، قرأت حادی عشر تشابہ باب تعامل کا اسم
فاعل، قرأت ثانی عشر تشابہت باب تعامل سے اسم فاعل مؤنث، قرأت ثالث عشر تشبہ باب
تفاعل سے اسم فاعل مذکر قرأت رابع عشر تشبہت باب تفاعل سے اسم فاعل مؤنث۔

و اختتام بہ اسحبابا علی ان لحدوات الخیر ان ایک مسئلہ کلامیہ پر روشنی ڈال رہے ہیں، مکلفین اسلام اپنی سنت والجماعت اور مقررہ کے درمیان اس میں اخلاص ہے کہ کیا ارادہ باری تعالیٰ میں امر باری تعالیٰ ہے یا غیر امر باری تعالیٰ ہے؟ نیز تمام حوادث و واقعات اور ارادہ باری تعالیٰ کے ظہور پذیر ہونے ہیں، یا بعضی؟ مقررہ کہتے ہیں کہ ارادہ باری تعالیٰ میں امر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کاشی شئی کے لئے حکم فرمایا اس شئی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ حوادث ایسے بھی ہیں جو بغیر ارادہ باری تعالیٰ کے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ارادہ باری تعالیٰ غیر امر باری تعالیٰ ہے، اور تمام حوادث و واقعات ارادہ باری تعالیٰ پر موقوف ہیں اور اسی کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، نیز ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ارادہ باری تعالیٰ مقررہ کے نزدیک حادث ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک توہم ہے، مقررہ کی دلیل اپنے دعاوی کے سلسلہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین سے یہجا ہوا اور ان کو اس کا حکم دیا کہ وہ ایمان لائیں اور اطاعت کریں اور صحیح اعمال و اخلاق کی طرف رہنمائی حاصل کریں، مگر اکثر مکلفین نے اس کے خلاف چاہا تو مکلفین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی حیثیت پر غالب آگئی، لغو و باطلہ منکر کیوں کہ وہی ہوا جو مکلفین نے چاہا اور وہ نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ

نے چاہا، پس معلوم ہوا کہ کچھ حوادث ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ظہور پذیر ہو سکتے ہیں، نیز اس آیت میں بنی اسرائیل نے اپنی ہدایت کو ان شاء اللہ پر متعلق کیا ہے یہاں مشیت پر ایمان دہل ہے، اور ان کا خدوئی رائہ آئندہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ تعلق کے وقت موجود نہیں ہوتا، پس معلوم ہوا کہ مشیت باری حادثہ ہے یعنی پہلے معلوم ہو چکا ہو اور پھر وہ وجود میں آتی۔

اہل سنت والجماعت کا استدلال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ حقیقت بیان ہوئی: "وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَنُفَصِّلَنَّكَ" کہ ہدایت کا حصول اور اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اور ہدایت حادثہ میں سے ایک حادثہ اور واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، جب ایک واقعہ کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے تو ثابت ہو گیا کہ تمام واقعات و حوادث کا وجود اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ پر موقوف ہے، کیونکہ کوئی فریبہ مروجہ نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہاجا سکے کہ بعض واقعات و حوادث مشیت باری کی وجہ سے ہیں اور بعض بغیر مشیت کے ہیں، اور اسی آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ امر باری اور ارادہ باری دو الگ الگ چیزیں ہیں، ورنہ بقدر کے حلقے میں امر باری محقق تھا، لیکن ارادہ باری معلوم نہیں تھا، جی تو بنی اسرائیل نے اپنے ابتدائے ارادہ باری پر موقوف اور متعلق کیا، مگر نہ کہ متعلق شئی میں ایک طرح کی نامعلومیت رہتی ہے، اور محقق معلوم ہو کر کسی شئی کو بدیدہ اس متعلق نہیں کیا جاتا کیونکہ اس تعلق میں کوئی معریت نہیں ہوتی۔

معتزلہ حدیث مشیت پر جو استدلال کیلئے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے مشیت اور ارادہ باری کا حادثہ ہونا ناممکن نہیں ہوتا بلکہ اس مشیت اور ارادہ کا مراد سے تعلق کا حادثہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مشیت تو ازلی سے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے، البتہ حوادث و مرادات سے اس کا تعلق وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ واضح ہو کہ معتزلہ کا مسلک جو سابق میں بیان ہوا ہے وہ شراح مینادی سے منقول ہے اور نہایت افسوس کے ساتھ لکھا پڑا ہے کہ اپنے حریف کا مسلک بیان کرنے میں ہمارے اچھے اور بڑے لوگ بھی تحقیق سے کام نہیں لیتے، مگر سنائی باتوں پر مجبور رہ کر لیتے ہیں اور اس کو ضبط تحریر میں لے آتے ہیں، کسی مخالف کو اسے بیان کرنے کا تحقیقی اور منطوق طریقہ یہ ہے کہ اس کی کتب متداولہ مبرہہ سے اس کے مسلک کو نقل کیا جائے مشیت و ارادہ باری کے بارے میں معتزلہ کی جانب سے جو مسلک شیخ زادہ اور دیگر شارحین نے نقل کیا ہے راقم کے نزدیک اہل جہل میں کوئی عقیدہ نہیں اور نہ یہی وہ مسلک نہ رکھتا ہوں گا جو جائزہ مقرر ایسی فلسفی اور ذی علم جماعت، الغرض میں اس سے پہلے ہے کہ ہم عقائد میں کسی ایسے عقیدہ کو اہل جہل کی جانب منسوب کریں جو کہ وہ قائل نہیں ہیں کیونکہ ایسا کرنا تکفیر و تعزیر کے ہم معنی ہوتا ہے، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ اِي لَمْ تَذَلَّلْ لِلْكَرْبِ وَسَقَى الْحَرْثَ وَلَا ذَلُولٌ صِفَةُ الْبَقَرَةِ بِمَعْنَى غَيْرِ ذَلُولٍ وَلَا الثَّانِيَةِ مَزِيدَةٌ لِّتَأْكُلَ رَوْحًا وَالْفِعْلَانِ صِفَتَا ذَلُولٍ كَانَهُ قِيلَ لَّا ذَلُولٌ

مشیرة وساقية وقرئ لأذلول بالفتح ای حیث هی کقولہ ومرت برجل
 لا یجیل ولا جبان ای حیث هو ونسقی من السقی مسکنة سلمها الله من
 العیوب اراهلها من العمل او اخلص لونها من سلم له کذا اذا اخلص
 له لا شیئة فیها لا لون فیها یختلف لون جلدها وهی فی الاصل مصدر
 وشاه وشیا وشیة اذا خلط بلونه لونا اخر قالوا الثن یثبت بالحق ای
 بحقیقة وصف البقرة وحقیقتها لنا وقرئ الآن بالمد تلی الاستفهام و
 الان یجذون الهمة والقاء حركتها علی اللام قد یجوها فیه اختصار و
 التقدير یحصلوا البقرة المنعونة قد یجوها وما کادوا یفعلون لتطویلهم لکثرة
 مراجعاتهم والخوف الفصیحة فی ظهور القائل اولغلاء ثمنها اذ روی ان
 شیخا صالحا منهم کان زه عجة فاتی بها الغیضة وقال اللهم انی استودعکما
 لابنی حق یکبر نشیت وكانت وحیدة بتلك الصفات فساوموها الیتیم
 وامه حتی اشتروها بملام مسکها ذهابا وكانت البقرة اذ ذاک بثلثة قناییر
 وکاد من افعال المقاربة وضع لدنوا الخبز حصرا فاذا دخل علیه النقی
 قیل مضاهیات ثبات مطلقا وقیل ماضیا وصحیح انه کسائر الافعال ولا
 ینافی قوله وما کادوا یفعلون قوله قد یجوها لاختلاف وقتی هما اذ المعنی
 انهم ما قاربوا ان یفعلوا حتی انتهت سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم ففعلوا
 کالمضطر المجلئ الی الفعل -

ترجمہ آیت

ہوئی نے کہا کہ یہ شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ کبریٰ ہے نہ زہیہ
 جو نہ بزرگ اور نہ کھنٹی کو پانی دیتی ہے وہ صحیح مسلم ہے اس میں کوئی داغ و جھجکا نہیں ہے
 انہوں نے کہا کہ اب آپ لائے جیسے بٹہ چنانچہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ قریب نہیں ہے کہ اس کا سر

ترجمہ عبارت مع التشریح

لاذلول یعنی وہ نہیں جوتنے اور کھیتی کو سیراب کرنے کے کام میں نہ

میں ہے اور دوسرا کہ ہے ولے لڑکی کا کہہ کے لئے بڑھایا گیا ہے، اور تیسرا کہ لاؤ لڑکی اور نسبی الموت
 دوسرے دووں ذلول کی صفت ہیں گویا اول ارشاد و فرمایا لاؤ لڑکی مینیوۃ و سابعۃ، و ایک
 قراءت ہے لاؤ لڑکی یہ فتح کے ساتھ ہے اس صورت میں لاؤ لڑکی جس کے لئے ہوگا اور غریب ہی قدر رانی
 جائے گی۔ عبادت تھے کہ لاؤ لڑکی چٹھی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مورت بوجھ لا بخیل ولا جانی
 یعنی لا بخیل ولا جانی چٹھی ہے یہاں بظاہر ذلول کی نفی اس مقام پر ہو رہی ہے جس مند بہرہ و ہرگز
 ہے۔ نیز غل اور میں کی نفی اس مکان اور جگہ سے ہو رہی ہے جس جگہ برہہ کی نفی ہو کر جو کہہ ہوگا کوئی
 ذلولہ اور گیری نہیں ہے جہاں وہ بقرہ موجود ہے، یا کوئی غل اور ذلول نہیں ہے جو وہ آدمی موجود ہے۔

لیکن تصور اس بقعہ سے دلالت کرتی ہے، اسی طرح دوسری مثال میں تصور میں اور میں کی نفی ہے خود اس شخص سے تیز کرکے یہ کہتی ہے کہ اس کا لے کوئی شئی ختمی ہے تو لازمی طور پر خود اس شئی سے بھی اس کی نفی ہوگی، پس اس دونوں مثالوں میں نفی بطور کنایہ ہے۔ وفاق میں آتھی۔ یعنی ایک قرأت تفسیر ہے یہ باب اعلیٰ انقی کا ضل مضار ہے، مسئلہ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عیوب سے صحیح سالم رکھا ہو، یا نبی لوگوں کے یہاں وہ پرورش پاری ہے۔ ان لوگوں نے اس کو غنیمت سے محفوظ رکھا ہو، اس سے محنت کا کام نہ لیتے ہوں یا مسئلہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے رنگ کو مائع رکھا گیا ہو اس صورت میں یہ مسلم لہٰذا کہ اسے ملاخو ہو گا یہ اس وقت ہوتے ہیں جبکہ کوئی شئی ان شخص کے لئے خالص ہو جائے۔ لاشعہ چھٹا یعنی اس میں کوئی دوسرا رنگ نہ پایا جائے جو اس کی جلد کے رنگ کے برخلاف ہو، شیعہ دراصل دُشَاء، دُشَاء دُشِیۃ کا مصدر ہے وُشَاء کا استول اس وقت ہوتا ہے جبکہ کسی کے رنگ میں دوسرے رنگ کو ملحوظ کر دیا جائے۔

تَمَّا نُوا الْآلَانَ جَنَّتْ بِالْحَقِّ الْبَاقِي مَعْنَى میں بقرہ کے حقیقی اوصان، جس کی روشنی میں بقرہ متفق ہو گئے اور پورے طور پر اس کا نہیں سمجھ سکے، اور ایک قراتِ آلا تہ ہمزہ استغنیہ کے حو کے ساتھ ہے، لیکن یہ انکار و تعجب کے لئے نہیں بلکہ نفی و تمحیص کے لئے ہے، اور ایک قرأت میں اَلْآلَانُ ہے اس ہی ہمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کی حرکت لام کو دے دی گئی ہے، فَذَٰلِكَ نَعُوْذُ بِهَا اِسْتِغْنَاءُ اس تعبیر میں ایک جملہ پوشیدہ ہے اُس کو ظاہر کرنے کی صورت میں عبارت اس طرح رہنے لگی، فَتَحْضَرُوا الْبَقْرَةَ الْمَنْعُوتَةَ فَذَٰلِكَ نَعُوْذُ بِهَا، یعنی ان نفی صلات کے بعد یہ جو اگر نبی اسرائیل بقرہ مذکورہ بالا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اُس کو ذبح کر دیا، وَهَٰذَا كَاذِبٌ لَا يَصْعَدُوْنَ، اور وہ کہہ کر قریب نہیں تھے بلکہ نہ معاملہ کو طول دے رہے تھے اور بار بار مراجعت کر رہے تھے، یا یہ وہ بھی گرائی کہ خاتمہ کے طور پر یہ رسوائی کا اندیشہ تھا، یا وجہ اس کی قربت کی گرائی تھی، اس لئے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صالح بزرگ گئے پاس ایک بچہ تھی اس کو وہ بیان میں ملے کہ کیا اور اس نے دعا کی ہے اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لِّيْ تَبَرُّهُ پَاس لِّهٖ بَيِّنَةٌ كَلِّ لَهَا مَات رُكْنَاهَا، تاکہ وہ بیٹا بڑا ہو جائے وہ بچہ جبران ہوئی اور ان اوصان میں وہ نفر و محو قرینی اسرائیل اُس تبرہ اور اُس کی مالہ سے اُس بقرہ کے سلسلے میں مجازاً تلافی کیا۔ یہاں تک۔

کہ اس کی مثال بھر کر سونے کے ہونے اس کو خرید یا، حالانکہ گائے کا گوشتی مولیٰ ان دونوں میں دینا تھا
 و کاذب میں افعال المقاربتہ۔ اور کاذب افعال مقاربتہ میں ہے اور خبر کے قریب لمبھوں ہونے پر دلالت
 کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے، پھر جب اس کے و پر حرف نفی داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی مطلقاً انبات کے
 ہوتے ہیں، مطلقاً کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ اس کا مفعول ماضی ہو، خواہ مضارع، اور ماضی نے کہا کہ جب کاذب کا مفعول
 پر حرف نفی داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی انبات کے ہوتے ہیں، حالانکہ کاذب دلالت کرتا ہے اس پر کہ خبر ماضی
 ہو گئی، اور اگر مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی انبات کے نہیں ہوتے، اور مجموعاً یہ ہے کہ کاذب
 دیگر افعال کی طرح ہے، جس طرح دیگر افعال پر اگر حرف نفی داخل ہوتا ہے تو فعل منفی ہوتا ہے اور حرف نفی نہیں
 داخل ہوتا تو مثبت ہوتا ہے، اسی طرح کاذب بھی ہے، اور نہ ہی خبر مضارع سے انبات کے معنی ہوتے ہیں، بلکہ
 مراد لازمی نفی ہے، یہ بھی نفی داخل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی تو نفی قریب کے میں، لیکن لازم ہوتا ہے
 وہ اثبات ہے، و کذا متنی قولہ، و ما کاذبوا یقولون قولہ، فلا یخوفا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال
 یہ ہے کہ جب کاذب دوسرے افعال کی طرح ہے تو کاذب کا کس معنی قریب کی نفی کے ہونے میں، و ما کاذبوا یقولون
 کے معنی جو نے کوفہ کرنے کے قریب نہیں تھے اور فلا یخوفا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت ذبح کر ڈال
 ہیں دونوں میں نظام منافعات اور متناقض ہے، غامبی بیباوی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ دونوں جیسے دو
 مختلف وقتوں کے بارے میں ہیں، و ما کاذبوا یقولون ایک وقت کے بارے میں ہے اور فلا یخوفا
 دوسرے وقت کے بارے میں ہے، تاکہ ان وقت ہوتا ہے جب دونوں کا وقت ایک ہوتا ہے جب
 ان کے سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت کے لئے تو دنا کاذبوا یقولون ہے اور جب سوالات
 منقطع ہو گئے، و ان کو وہ کام انجام دیا پڑا، اس وقت کے لئے فلا یخوفا فرمایا گیا
 کسی کو بیباوی ان غفلتوں میں فرماتے ہیں، اور فرمان ماری تھا، و ما کاذبوا یقولون، فرمان ماری
 فلا یخوفا کے متناقض نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا وقت ایک الگ ہے، اس لئے کہ معنی میں کہ وہ ایک گونے
 کے قریب نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے سوالات ختم ہوئے اور ان کی مثال مثل کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو
 اجوں نے یہ کام اس طرح انجام دیا کہ کوئی منظر اور مجبور آدمی کسی کام کو انجام دیتا ہے۔

وَرَأَتْهُمُ نَفْسًا ذَاقَتْ بَعْثًا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
 شَاهِدُ إِذْ اَلْتَحَا صَمَٰنٌ بِدَلْمَعٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَرَأَتْهُمُ نَفْسًا ذَاقَتْ بَعْثًا
 نَفْسُهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ وَاصْلَهُ تَدَارُكُهُ فَاذْغَمَتْ اَلنَّارُ فِي اَلْاَبَالِ وَاجْتَلَبَتْ
 لَهَا هَمَزَةُ اَلْوَصْلِ وَ اَللَّهُ مُخْرِجُ تَالُفَةِ تَكْفُورٍ مَّظْهَرٌ لِّاِمْحَالَةٍ
 وَاَعْمَلُ مُخْرِجٌ لِاَنَّهُ حَكَايَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ كَمَا اَعْمَلُ بِاَسْوَدَ زَاغِيَةٍ لِاَنَّهُ حَكَايَةٌ

حَالٍ مَا ضِيَةٌ فَقُلْتُ اضْرِبُوهُ عَظْفٌ عَلَى اِدَارِئِهِ وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتَراضٌ وَ
 الضمير للنفس والنن كبر على تاويل الشخص والمجنى عليه ببعضها اى بعض
 كان وقيل باصغرها وقيل بلسانها وقيل بفخذها اليمنى وقيل بالاذن
 وقيل بالعجب كذا في الحديث اِنَّهُ الْمَوْتُ يَدُلُّ عَلَى مَا حَذَفَ وَهُوَ فَضِيحَةٌ
 فِيهِ وَالْخُطَابُ مَعَ مَنْ حَضَرَ حَيَوَاتِهِ الْقَتِيلِ اَوْ نَزُولِ الْآيَةِ وَتُرِيكُمْ اَيَاتِهِ دَلَالَةً
 عَلَى كَمَا لَقَدْ رَتَبَ لَكُمْ تَعْقِلُونَ لَكِي كَيْلَ عَقْلِكُمْ وَتَعَامُوا اَنْ مِنْ قَدْ رَعَى اَحْيَاءُ
 انفس قد رعى احياء الانفس كلها او تعموا على قضيته وعلته تعالى انما
 المرعية ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب واداء الواجب
 ونفع اليتيم والتمنيه على بركة التوكل والشفقة على الاولاد وان
 من حق الطالب ان يقتدرم قربة والمقرب ان يتجوى الاحسن ويغالي ثمنه
 كما روى عن عمر انه صحه بنجيبه اشتراها بثلاث مائة دينار وان المؤثر
 في الحقيقة هو الله تعالى والاسباب امارات لا اثر لها وان من اراد ان
 يعرف اعدى عدوة الساعى في اماتته الموت الحقيقي فطريقه ان يذبح
 بقره نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شدة الصبي علم الحقيقة
 ضعف الكبر وكانت معجزة رائعة المنظر غير منقطة في طلب الدنيا مسلمة
 عن دنسها الاشبه بها من مقابحها بحيث يصل اثره الى نفسه فيجلى حيوة
 طيبة وتعرب عما به ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من
 التدارك والتزعاج -

ترجمہ آیت اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر تم اس کے بارے میں
 جھگڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس جھگڑ کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، تو تم نے

لائی ہو، اور حسن رقت وہ قوت منہوا نیز خوشنما اور خوش منظر ہو، طلب دنیا کے لئے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ اپنے عیوب سے پاک ہو، اس میں تبلیغ شہوت کا کوئی ایسا داغ دھبہ نہ ہو جس کا اثر نفس تک پہنچا ہو، جب بغیر نفس ذرچ ہو جائے گی تو آدمی کاگیرہ اور شہری زندگی کے ساتھ جھکاؤ اور اس کی روح سے ان چیزوں کا اظہار ہوگا جس سے حقیقت حال مختلف ہو جائے گی، اور عقل و دماغ کے درمیان جو تعلق اور نزاع رہتا ہے وہ اٹھ جائے گا۔

التشریح

شیخ زادہ کہتے ہیں کہ راذ فناءم نفسا کا مطلب یا تو راذ فناءکم الیہم ہے یا ولہ قال یومئذ لقولہ اِنَّ اللہَ یامرُکُم ان تدبوا بلیقۃ ہرے، پہلی صورت میں یہ ایک انعام ہے جو یاد دلا یا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم نے نبی اسرائیل کا نام رکھا ہے اور انعام میری ہے کہ جب تمھارا ایک فرد قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قتل کا الزام ہے تمھارے پر، راذ فناء اور اصل قاتل کا یہ نہ چلتا تھا اس وقت یہ نے اصل قاتل کی نشان دہی کی اور یہ قصور کو تو مٹا دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ تم کو اپنی اس قدرت کا مشاہدہ کروایا کہ ہر دن کو جس طرح زندہ کیے جاتی ہیں؟ دوسری صورت میں یہ ایک عقاب اور نبی اسرائیل کی فرد جرم میں ایک جرم کا ذکر ہے، مفہوم جو کا کھنچا را ایک جرم اور جھانسی ایک قاتل عقاب غفلت اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر دوسروں پر اس کی ذمہ داری ڈالنے لگا، اول تو ناقص قتل ہی بہت بڑا گناہ ہے، مزید یہ کہ جھانسی کو سہم کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔

واذ فتلتم قتل کو معین جمع ذکر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہو کہ پوری قوم قاتل تھی مالا لک قاتل ایک عاملان کے مخصوص افراد تھے، قاضی نے اس کا جواب یہ دیا کہ قوم کو چونکہ قاتل متین طریقہ پر معلوم نہیں تھا اس لئے پوری قوم کی جانب قتل کی نیت کی گئی کہ نہ قتل انھیں کے درمیان پایا گیا تھا۔

اذ اراکم اس کی اصل تدارا تم ہے، یہ باب فاعل ہے، تاء کو رال سے بولی کر رال میں وضم کر دیا گیا اور شروع میں ہمزہ وصل لے آ گیا، اذ اراکم ہو گیا، یہاں یہ دو معنی کا احتمال دکھایا، اول یہ کہ تمھارا ہمت میں جھگڑنے کے معنی میں ہو، چونکہ نہیں تب آپس میں جھگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اس لئے تدار اور تداریع کے معنی ہائے کلمہ دوم یہ کہ اس کے معنی توافع کے ہیں یعنی الزام قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنا، دیکھا، شیخ زادہ میں ہے کہ تمھارا غیر کا مروجہ واقعہ تسلیم ہو سکتا ہے اور نفس حقو لہجی، پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا، پس تم اس واقعہ کے سلسلہ میں جھگڑنے لگے ہو دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا، پس تم اس نفس حقو لہجے بارے میں جھگڑنے لگے۔

واذ فتلتم مخرج یہاں مخرج جو کہ اسم فاعل ہے، وہ مآکنتم فعلوں میں عمل کر رہا ہے، ہم قاتل کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال سکھائی میں ہو، قاضی فرماتے ہیں کہ یہاں مخرج استقبال کے معنی میں ہے کہ تم جس وقت کی یہ جملہ حکایت کر رہا ہے اور جن صورت حال کی خبر دے رہا ہے اس وقت ظاہر نہیں ہو تا بلکہ آئندہ اظہار دینے والا ہے، پس جس طرح سورہ کوف میں باسٹا ذرا عید میں باسٹا ام فاعل ہے اور حکایت حال کی وجہ سے ذرا عید میں عمل کر رہا ہے، اسی طرح مخرج بھی حکایت حال مستقبل کی وجہ سے عمل کر رہا ہے۔

والخطاب مع من حضر حياة القتل وانزول الآية - كذا لله يحيي الله الموتي بالخطاب
یا قوم یومئذ من خارج اجد قاتلکے دلت موجود تھے اس صورت میں منہ میر ہوگا کہ جب حملے کی بولی کے
الٹا سے مردہ زندہ ہو گیا اور قوم بولی نے اپنی آنکھوں سے اس کا شاہدہ کر لیا تو ہم نے اُن سے کہا: کن لک
یحيی الله الموتي - کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ اے قوم بولی قیامت کے اجاڑی ہو کر
اسی پر قیاس کرو، اور اگر خطاب ان سکرین بٹ سے ہے جو عہد نبوت میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے تو
منہ میر ہو گا کہ اسے سکرین بٹ قاتل قوم بولی کا یہ واقعہ تو لا کو تو اتنی ہو گیا ہے۔ اور ہم کو اس کا یقین
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں خرقی عادت کے طور پر ایک مقتول اور مردے کو زندہ فرمایا تھا جس اسی طرح
ہم کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔

لعلہ تعلق انہما لعمیہ ابتداء - یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
مقتول کو زندہ کرنے کے لئے ایک مخصوص قسم کی قیصرہ کو زندہ کرنے اور اس کی بولی مقتول کے جسم سے لگانے کا شرط
کیوں رکھی؟ وہ تو ان شرائط و تنصیحات کے بغیر بھی مقتول کو زندہ کر سکتا تھا۔

تافہی نے اس سوال کا جواب دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مقتول کو براہ راست
زندہ کرنے پر قادر تھا لیکن اس کے باوجود ان شرائط کو دریاں ہیں رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ایک حکمت
یہ تعلیم دینی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرے تو اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی
پیش کرے، نیز مخصوص قسم کی کلاں کو نہیں کوئے کی ایک حکمت یہ بھی کہ اس تیم کو فائدہ پہنچے جس کی ملکیت میں
گائے اور وحی، نیز یہ ظاہر فرماتا ہے کہ تیم کے باپ نے تو کل کیا تو تیم کو اللہ تعالیٰ نے آج کل کی برکت سے فائز
نیز بھی تعلیم دینی تھی کہ لود پر شلین پڑنا چاہئے، جس طرح تیم کا باپ تیم پر شفیق تھا، وغیرہ۔

تَمَسَّتْ قُلُوبُكُمْ الْقِسَاوَةَ عِبَارَةً عَنِ الْغَلَامَةِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْحَجَرِ
وَقِسَاوَةَ الْقَلْبِ شَلْفِي بُؤَا عَنِ الْإِعْتِبَارِ وَتَمَّ لُاسْتِعَادَ الْقِسْوَةِ مِنْ
بَعْدِ ذُلِّكَ يَعْنِي أَحْيَاءَ الْقَتِيلِ أَوْ جَمِيعَ مَا عُدَّ مِنَ الْآيَاتِ فَانْهَامَا
تَوْحِبَ لِبَيْنِ الْقَلْبِ فَيُحْيَى تَا لِحَجَارَةٍ فِي قِسْوَتِهَا أَوْ أَشَدُّ قِسْوَةً
مِنْهَا وَالْمَعْنَى أَنَّهُمَا فِي الْقِسَاوَةِ مِثْلَ الْحَجَارَةِ أَوْ أَزِيدَ مِنْهَا وَأَنْهَا مِثْلُهَا
أَوْ خَلَّ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا قِسْوَةً كَالْحَدِيدِ فَخَذَتْ الْمَضَافَ وَأَقَامَ الْمَضَافَ
إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَبَعْضُهَا قِرَاءَةُ الْحَجَرِ بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلَى الْحَجَارَةِ وَأَمَّا هَذَا
أَتَى لِمَا فِي أَشَدُّ مِنَ الْمُبَالَغَةِ وَالِدَلَالَةِ عَلَى اشْتِدَادِ الْقِسْوَتَيْنِ وَاشْتِمَالِ

المفضل علی زیادة واول التخیار واول التزیدین معنی ان من عربت حالہا شہہا
 بالحجارة او بما هو اقسی منها وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر
 وان منها لما يتسقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من
 خشية الله تعلیل لتفضیل وامعنی ان الحجارة تتأثر وتتفعّل
 فان منها ما يشقق فينبع منه الماء ويتفجر منه الأنهار ومنها يتزوی
 من اعلی الجبل انقیاداً لما اراد الله به وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا
 تتفعّل عن امره والتفجر التفجر بسعة وكثرة والخشية هجاء عن الانقياد
 وقوی ان علی انهما المخففة من الثقلۃ ویزمها اللام الفارقة بينهما وبين
 النافية ويهبط بالضم وما الله بغافل عما تعملون وعید علی ذلك قرأ
 ابن كثير وزافع ويعقوب وخلف وابوبكر وحجاد بالياء ضمّاً الى ما بعده
 والباقيون بالثاء

ترجمہ (آیت) پھر اس واقعہ کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پھر کی طرح ہیں، بلکہ پھر سے بھی
 زیادہ سخت ہیں، اور یقیناً پھر میں ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور ان میں
 ایسے بھی جو پھوٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور یقیناً ان میں ایسے بھی جو اندر سے خوف کی
 وجہ سے گر پڑتے ہیں، اور اندر سے ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

(مبارک) قساوت نامہ ہے سختی کے ساتھ مومانیوں نے کاجیا کو پھر میں ہے، اور قلب کی قساوت تشبیل
 ہے اس کے عبرت پذیری سے دوسروں کے سلسلے میں، اور شہر قساوت کو مستہ ظاہر کرنے کے لئے ہے، مگر
 بعد از ذلك یعنی بقول کو نزہہ کرنے کے بعد، یا ان نام نشانوں کے بعد جو شمار کی جا چکی ہیں، کیونکہ وہ نشانیاں
 اسی میں جو اسی طور پر تری پیدا کرتی ہیں، فہم کا الحجارة تو دل پھر کی طرح ہیں سختی میں اوائل قسوة
 یا زیادہ سخت میں پھروں کے مقابل میں، اور سختی یہی کہ قلوب سختی میں پھروں میں ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں
 یا یہی ہیں کہ قلوب پھروں میں ہیں یا ان چیزوں میں جو پھروں سے زیادہ سخت ہیں جیسے لوہا، تو اس
 کو سختی کہہ دیا گیا اور وضاحت ایدہ کو اس کی جگہ قائم کر دیا گیا، اور اس معنی کی قسوة اس سے ہوتی ہے کہ ایک
 حرارت حالت جزئی کی ہے جس میں آتش کی حجارة برصفت کرنے پر متوجہ ہو چکا ہو، اور آتش فراہم
 آگنی شمس فراہم وجہ یہ کہ آتش کی اندر مبالغہ ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں قساوتیں

شدید ہیں، اور فضل زیادتی پر مشتمل ہے اور آؤ تحریر یا تردد پر کے تشبیہ، باری معنی کو جو شخص ان تلوپ کمال حاصل جانتا ہو وہ ان کو چاہے مفعول کے ساتھ تشبیہ دے یا چاہے تو اس پیچ کے ساتھ تشبیہ دے جو مفعول سے بھی زیادہ محنت ہے، وان من الحجارة الا یہاں سے قلوب کو آتش قرار دینے کی علت بیان ہو رہی ہے، اور معنی یہی کہ پھر شائر اور مفضل ہوتے ہی، چنانچہ معنی پھر ایسے ہیں جو بحث جلتے ہیں پھر اس سے باقی آتا ہے، اور نیز یہ بحث ممکن ہیں اور معنی پھر ایسے ہیں جو ارادہ باری خالص کی اطاعت کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے گر پڑتے ہیں، اور ان بنی اسرائیل کے دل میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مفضل اور شائر نہیں ہوتے، اور مفضل کے معنی کشادگی اور کثرت کے ساتھ کھل جانے کے ہیں، اور تشبیہ انبیاء کی باری تعالیٰ پھر ہے، اور ایک قرات میں ان تحریف نوں ہے، یا بنی مشقک سے محقق بنایا گیا ہے۔ اور ان مفضل کے نام کا پڑنا ضروری ہے جو ان مفضل اور ان نافر کے درمیان فرق کو، اور محبط ہا، کے ضمیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ کیفیت کو کہہ کر دیکھو، اور اپنی کثرت، تابع، محبوب، غلبہ، بزرگوں اور عادیہ جیسا کہ یہاں کے ساتھ قرات کی ہے، انہوں نے اس صیغہ کو بعد ازل سے قول کے ساتھ ملا دیا ہے، اور باقی قرات نے مفعولوں کے ساتھ قرات کی ہے۔

التشريح

فہی الحجارة او اشد قسوة۔ اور اشد قسوة کے معنی انہوں نے منہا کا حفظ کمال ہے اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ مفضل علیہ مفضل ہے، یعنی او اشد قسوة میں دلوں کو سختی میں فضیلت دی گئی ہے لیکن فضیلت کو کسی چیز کے مقابلے میں دی گئی ہے اس کو منعنا ظاہر کر رہا ہے منعنا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ فضیلت مجاہد پر دی گئی ہے، اور قلوب مفضل اور مجاہد مفضل علیہ ہیں، کالحجارة میں کان اسم ہے اور مثل کے معنی میں ہے ہیں کالحجارة کے معنی ہوتے مثل الحجارة، کالحجارة مرفوع المثل ہے، لیکن کہ معنی کی خبر ہے، اور اشد قسوة کالحجارة پر موقوف ہے، جو موقوف علیہ مرفوع المثل ہے اس لئے موقوف بھی مرفوع ہے، اس صورت میں قلوب کی تشبیہ مرفوع ہوگی، معنی ہوں گے، مقارب سختی میں پھر معنی میں یا پھر معنی میں، اور یہی صورت ہے کہ اشد سے پہلے مثل کا لفظ موقوف ماننا ہے مثل مضاعف اور اشد مضاعف الیہ، مضاعف کو حذف کر کے مضاعف الیہ کو اس کی جگہ قائم کر دیا گیا ہے اور چونکہ مرفوع تھا اس لئے اس کا قائم مقام بھی اشد بھی مرفوع ہے، اس صورت میں قلوب کو دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مجاہد کے ساتھ کالحجارة کے کلمہ میں، اور عد پر بھی ہو ہے کہ آؤ اشد قسوة کے کلمہ میں، اس سے یہ ہوں گے کہ قلوب پھر معنی میں یا جو چیز پھر معنی میں زیادہ محنت ہے معنی لوہا، اس میں ہے، اس ترکیب کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اشد کو مفعول بھی پڑھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی حالت تری ہے اور اشد چونکہ وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر مرفوع ہے اور غیر مرفوع حالت تری میں مفعول ہوتا ہے اس لئے اشد مجرور ہونے کے باوجود مفعول ہے، فتح کی قرات کی صورت میں اشد الحجارة پر موقوف ہوگا، اور کان کا دخول ہوگا اگر بحیثیت بدن ہوئی مفعول کالحجارة آؤ کا اشد قسوة ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی قلوب کی تشبیہ دو چیزوں سے ثابت ہوئی ہے، مجاہد سے اور مجاہد سے سختی میں پھر معنی میں کسی دوسری چیز سے نہیں ہے، وانما لہ یقل انفسی لما فی اشد من المبالغة یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ کہ وصف اگر لفظی مجرور ہو اور از

قبیل لون و عیب نہ ہو تو اس وصف میں فضیلت بیان کرنے کے لئے اسم تفضیل کو اخص کے ذریعہ لائے ہیں، فضیلت ثابت کرنے کے لئے اشد کا ذریعہ ثلاثی تدریج میں اور الوای و عرب کے اوصاف میں اختیار کر کے لایا ہے، بیان قیادت ایک وصف ہے، اس میں قلب کی تیارہ پر فضیلت ظاہر کرنی ہے، تو قیاس کا تقاضا تھا کہ بھی کالجہارۃ او افسی منہا فرمایا، نیز یہ مختصر بھی ہے، پس آؤ اشد قسوة کی تعبیر کیوں انتشار کی گئی ؟ جواب یہ ہے کہ آؤ اشد قسوة کی تعبیر میں جو بالغضب وہ اتنی میں نہیں ہے، اس لئے آؤ اشد قسوة کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، اس کی تفسیل یہ ہے کہ اگر اخص فرمایا جائے فسادات میں مغفل اور غفلت علیہ دونوں شرک ہوئے اور شدت قیادت صرف مغفل کے لئے ثابت ہوتی، اور جب اشد قسوة فرمایا تو دونوں شدت میں شرک ہو گئے، کیونکہ اسم تفضیل کا مآذہ مغفل اور مغض علیہ دونوں میں مشترک ہوتا ہے، البتہ مغفل کے لئے وہ شدت زیادتی کے ساتھ ثابت ہوگی، وَاَوْ لِلتَّخِيْبِ اُولَئِكَ تَرَدَّدَ۔ آؤ کو کبھی منکم شک کی بنا پر استعمال کر لیا ہے، یعنی اُس کو دو چیزوں میں شک ہوتا ہے تو اُن کے درمیان آؤ ذکر کرنا ہے، اور کبھی اپنے ہاتھ سے کہ منکم کو تو تجیس ہے لیکن غالب کہ دو چیزوں میں اختیار دینا منظور ہوتا ہے کہ ان میں جس کو چاہے اختیار کرے، اُس صورت میں بھی آؤ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں آؤ شک کے لئے نہیں ہے، بلکہ منکر حق تعالیٰ شک سے ہرگز ہے، یہاں آؤ تخیب کے لئے ہے، اور مخاطب کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، یعنی جو تلوپ ہی اسرائیل کا حال جانتا ہے، اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو قلب کو بھیار دے تہذیب سے اور چاہے تو اُس سے بھی بڑھ کر سخت چیز سے تشبیہ دے، وَاِنْ مِنْ الْحَبَارَةِ مَا يَنْفَعُكُمْ مِنْهُ الْاِنْفِارُ رِقْلُوبِ اَجْمَارِہِ سَخِیْہِ بڑھے ہوئے ہیں، اور ان میں الحارۃ لما یفجع منہ الا نہاد سے اس کی علت اور دلیل ہے، اسی غیرم کو قافی نے تحلیل التفضیل سے تعبیر کیا ہے، وقرنی ان علی انہا المخفضة من التقلیة، قرآن باری تعالیٰ ان من الحبارۃ، اور ان منہا لما یفجع، اور ان منہا لما یفجع تینوں جگہ ان میں دو قرآن میں، ایک نون کی تشبیہ کے ساتھ، دوسری نون کی تفسیل کے ساتھ، تشبیہ کی صورت میں مَا یَنْفَعُكُمْ مِنْهُ الْاِنْفِارُ اور مَا یَنْفَعُكُمْ اور مَا یفجع کا لام، لام ابتدا ہوگا جو ان کے اسم، داخل ہوا اور تخفیف کی صورت میں لام، لام قارہ ہوگا جو ان نافیہ اور انی مشبہ بالفعل کے درمیان فرق کرنے کے لئے آتا ہے، یعنی اس لام مفتوح نے یہ امر ثابت کر دیا کہ انی نافیہ نہیں ہے، بلکہ انی حرف ناکیر مشبہ بالفعل ہے اب جو حضرات انی مخففہ کو عامل ملتے ہیں وہ لام کے آخری کھل نصب میں قرار دیتے ہیں، اور جو حضرات ان مخففہ کے افعال قائل ہیں وہ لام کے مابعد کو مفتوح کھل جتے ہیں، قرآن حکم کی متعدد قرائتوں سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، ان کا افعال اور اس کا افعال، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے وَانْ تَلَا کُنَا لَمُخْفِیْنَہُمْ یہاں ایک قراءت کے مطابق تَلَا ان کی وجہ سے منصوب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَانْ تَلَا جَمِیْعٌ، یہاں تَلَا مفتوح ہے شیخ زادہ بھی ہے کہ مشہور افعال ہی ہے، وَمَا اللہ یفانی عاقلون یہاں دو قرائتیں ہیں، یعنی حاضر یعنی فعلوں دوسری قراءت با کے ساتھ معینہ غائب یعنی غائب ہے معینہ غائب کی قراءت کی وجہ سے کہ بعد والے کلام میں بھی معینہ غائب استعمال ہوا ہے، شَالَا یُضْمِنَا اَنْہُمْ تَنْ کَانَ شَرِیْقٌ مِنْہُمْ، تَعْدِیْہُ غَوْنِہُ یہاں یُضْمِنَا اور مِنْہُمْ اور یُضْمِنُوْنَ غائب کے معینہ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔

تو بخارا ان سے نیچے نہ رہے تو ان اور دیالوں کے بارے میں کہا گئی ہے اور یہ بھی مقصود ہے کہ اگر ان لوگوں نے کھرباؤں اور تحریکیں کو کفر قرار دیا ہے، اس بارے میں تو ان کا مابینہ کفار بھی رہا ہے

التشریح انظروا ان کی ذرا تیسروں سے جو کلام موصوفہ پر دلالت کرتی ہے، اسلی تقدیر اس طرح ہے

ان یؤمنوا انکھرجی اے مسلمانو! کیا تم ان کی سنگدلی سے بے خبر ہو اور تم کو یہ توقع ہے کہ یہ بخاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ ایسا آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یامینہ کی کہہ کر ہوا ہے اور غیر مروجہ ہے کہ تبلیغ کی ہے یا بیدی کی وجہ ان کی سنگدلی اور ان کا کلام اللہ میں دیدہ و ستر خریف کرنا ہے ان یؤمنوا انکھرجی کلام اگر صریحاً ہے یعنی زانغہ اندہ ہے جو ان کو کھرباؤں کی طرف متدی کرتے اور اس کے عمل کو تقویت دینے کے لئے لایا گیا ہے تو ان یؤمنوا انکھرجی کے معنی یہ ہیں گے ان یؤمنوا انکھرجی اور بھی نے کہا ہے کہ یہ لام تحیل کے لئے ہے اس صورت میں معنی ہوں گے ان یؤمنوا لا حول دعوت کے دوسرے معنی راجح ہیں اور یؤمنوا کے بعد یہ بھی لازم آئے تو اس کو حلف کے معنی پر محض کرنا راجح ہوگا۔

وقد کان فریق منهم یجمعون کلام اللہ یہ کو سافر تھے یہ فقہ عربی سے یا معاصر قرآن میں ہے؟ شیخ فہارہ میں ہے کہ دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، اگر مفسرین مراد ہیں تو یہ وہ نشر افراہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرب کر کے کہ طوبیہ معذرت کہنے کے لئے لائے تھے اور انہوں نے کلام اللہ اپنے کانوں سے سنا، لیکن اس کی تحریف کی اللہ تعالیٰ نے احکام کے سلسلے میں اختیار دیا ہے کفری چاہے تو عمل کر داور نہ ہی چاہے تو نہ کر، حق تعالیٰ نے ان کی اس شیخ حرکت کو یاد دلایا کہ قرأت ہے جس میں ہر حرف اسلاف ایسے تھے ان سے تم کو ایمان لانے کی توقع نہ رکھنی چاہئے، اور اگر معاصرین مراد ہیں تو عامی کفر علماء مراد ہوں گے اور مبعوث کلام اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے علماء اور مفسرین دوسرے سے قرآن کلم بے حوا کر شستہ ہی اسی طرح علماء یہودیوں دوسروں سے تورات کو پڑھ کر کہتے تھے پھر نبی آخر الزماں کے اور ان اور آیات احکام کو تحریف کر ڈالنے تھے، اللہ تعالیٰ قرأتے ہیں کہ جس طبع کے علماء کا یہ حال ہو اس کے علوم سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟

ایک بات یہ ہے کہ علماء یہود نے تورات میں جو تحریف کی وہ عقلی تھی یا منبری ہیناوی رہاتے ہیں درودیا نکی میں چنانچہ کثرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآیۃ الوجہ سے تحریف عقلی اور آواز باؤنہ یہودیوں بائبھوں سے تحریف منبری کی جانب اشارہ کیا ہے۔

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِي اٰمَنُوْا اٰیٰتِيْ مَا فِیْہُمْ قٰتِلُوْا اٰمَنًا بٰاَنَکَ عَلٰی الْحَقِّ وَرَسُوْلُکَ
هُوَ الْمُبَشِّرُ بِهِ فِی التَّوْرَةِ وَاذْكُرْ خَلًا بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ قٰتِلُوْا اٰی الَّذِیْنَ لَعَنَ فِی
مِنْہُمْ عٰتِبِیْنَ عَلٰی مَنْ نٰفَقَ اَتَحْلٰی لُوْثُکُمْ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ۔

بما بینکم فی التورۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او الذین نافقوا
لا عقابہم اظہار المتصلب فی الیہودیۃ ومنع الہم عن ابداء ما وجدوا
فی کتابہم فیما فہون الفرقین فالاستفہام علی الاول لتفہیم وعلی الثاني انکار
ونہی ليجأتوكم به عند ربکم ليجتجوا علیکم بما انزل ربکم فی کتابہ
جعلوا حاجتہم بکتاب اللہ وحکمہ حاجۃ عندہ کما یقال عند اللہ کذا
یراد بہ انہ فی کتابہ وحکمہ وقیل عند ذکر ربکم او بما عند ربکم او بین
یدای رسول ربکم وقیل عند ربکم فی القیامۃ وفيہ نظرا ذالافخفاء لا یدفعہ
اولا تعقلون . اما من تمام کلام الائمین وتقدیرہ افلا تعقلون انہم یجادکم
بہ فیحتجونکم او خطاب من اللہ فقل للؤمنین متصل بقولہ اقتطعون و
المعنی افلا تعقلون حالہم وان لا مطیع لکم فی ایمانہما ولا یعملون یعنی هؤلاء
النافقین او اللائمین او کلیہما او ابائہم والمخوفین ان اللہ یعلم ما یسررون و
ما یعلنون . ومن جملہ اسرارہم تکفیر اعلانہم الایمان واخفاء ما فہم
اللہ علیہم و اظہار غیبرہ و تحریف الکلم عن مواضعہ ومعانیہ .

ترجمہ (آیت) اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم
[ایمان نہ لائے ہیں] اور جب ایک دوسرے کے پاس پہنچائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم
سے وہ باتیں سنی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں کہ یہ لوگ ان باتوں کے ذریعہ تم پر تمہارے رب کے
اس رحمت قائم کریں تو کیا تم نہیں سمجھتے کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے
جی کو یہ چھپکے سے کہتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جی کو کیا کر سکتے ہیں۔

ترجمہ عبارت، فقوا کے اعلیٰ سے مراد منافقین جو ہیں قالوا اما ہم اس بات پر ایمان لائے
کہ تم حق ہو، اور محمد سے رسول ہی ہیں جی کی قیامت میں بشارت دی گئی ہے، واذ اخلا بضعہم فی
ایض جاف قالوا کافا علی وہ بعد وہیں چھو لے لے نفاتی نہیں کیا یہ آواز لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں نہ خود
نفاق کر رہے ہیں انہیں اللہ علیہم یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیامت میں واضح فرمادی ہیں،
میں مجھ سے اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یا مثالوں کا کافا علی منافقین ہیں جو اپنے بوجہ میرے کاموں سے

یہ کہہ رہے ہیں تاکہ یہودیوں میں ان کی سطحی ظاہر ہو اور اپنے پیروکاروں کو ان جہروں کے اظہار سے بھی روکے
سکے جس کو وہ اپنی کتابوں میں پلٹتے ہیں، اس طرح وہ منافقوں، دونوں دھوکوں سے آغوش کرتے ہیں، پس مسلمانوں
تغیر ان کی بنا پر کثرت تو بیچ کے لئے ہے، اور تغیر شامی کی بنا پر انکار دینی کے لئے ہے، لیکن جو کہ یہ
عبدالرحمن، تاکہ وہ لوگ تم پر اس چیز کے ذریعے حجت قائم کریں جس کو انھارے دینے نے اپنی کتاب میں
انکار ہے، کتاب اللہ کے ذریعہ حجت قائم کرنے، اور انھارے کہہ کر انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے روبرو حجت
قائم کرنا تو زیادہ عیب کا بول چال ہے، عند اللہ کذا اور دیر ہوئی ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی کتاب
اور اس کے پیچھے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عند ربکم کے معنی عند ذکم دیکھ کے ہیں، یہ معنی نہیں جا
عند دیکھ معنی اس چیز کے ذریعہ تو انھارے رب کے پاس ہے، یا معنی میں انھارے رب کے رسول کے
ساتھ، اور بعض کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے، انھارے رب کے سامنے قیامت کے، ولی، کیوں اس توجیہ میں انکار
ہے کہ یہ انھارے اس کو نہیں دیکھ سکتا،

فَلَا تَقْنَطُوا، یہ جملہ یا تو طاعت کرنا ان کے کلام کا جز ہے، اور تقدیر ہی عبارت، اس طرح ہے
اَفَلَا تَقْنَطُونَ اِنَّمَا تُحَاوِنُكُمْ بِهٖ فَيُحْجِبُكُمْ، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ وہ انھارے اوپر اس کے ذریعہ
حجت قائم کریں گے بھرم کو مغلوب کر دیں گے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کرنا ہے اور اس کا
اَنْتُمْ مِّنْهُمْ سے تعلق ہے، اب معنی یہ ہونے لگے، کیا تم ان کے حال میں غور نہیں کرتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ
انھارے لئے ان کے ایمان کے مسئلہ میں کوئی توفیق کی چیز نہیں ہے۔

اَوْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا نہیں جانتے یہ منافقین، یا طاعت کرنے والے یا دونوں میں سے منافقین بھی اور ان
کو طاعت کرنے والے بھی، یا یہ دونوں اور نیز غیر، بقدر تحریف کرنے والوں کا، اِنَّ اَمْلَاہُمْ بَعْلًا فَاَبْشُرُوْهُمْ
وَمَا يَعْلَمُونَ، ان کی بچھانے کی چیزوں میں سے ایک کفر ہے، اور ان کے اظہار کی چیزوں میں سے ایک
ایمان ہے اور جو غیر اس امر قائل ہے ان کے، وہ کہہ رہے ہیں، واضح فرمائی نہیں ان کا انھارے، اور ان کے ملاؤ
دوسری باتوں کا اظہار برا ہے، اور کلمات کو ان کے صحیح استعمال اور ان کے اعلیٰ معانی سے بیرونیابی مراد
وَ اِذْ اَتَيْنَا النَّبِيَّ تَبٰی اَمْشَرًا، یہ مجھو شرط کلام منافق بھی ہو سکتا ہے اور وقت کا ان توفیق
منہم پر مصروف ہو کر حال بھی ہو سکتا ہے، پہلی صورت میں یہود کے نفاق کے اظہار کے لئے ہے، یا یہ

القشور

مستقل کلام ہوگا، اور دوسری صورت میں، اس کا تعلق انتطعمون ان یؤمنوا الکھب سے ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ
ان یہود سے تم کو ایمان کی توقع نہ کرنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ تمہارے کہنے والے، علماء کے پیرو ہیں، اور
یہ نہیں کے ساتھ نفاق سے پیش آتے ہیں، نفاق بھی کرتے تھے اور انہوں سے طاعت بھی ہستے تھے صورت یہ
ہوتی تھی کہ وہ یہودی تھیں سے ملاقات کے وقت یہ کہتے تھے کہ انھارے نبی ہے، اور تو یہ میں ان کے یہی ہوتا
لگے ہوئے ہیں جو ان کی ذات میں موجود ہیں، پھر جب اپنے یہودی علماء اور قوما کے پاس جاتے تھے تو کھل
کر اسے ہم کے اور نبی اسد کے خلاف سمجھتے، تو ان منافقین پر ان کی طرف سے دانستہ ہتھیاری کریم نے مسلمانوں
کو وہ باتیں کہیں بتادی جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تو یہ ہیں، ذکر کی ہیں اور تم کو ان سے باخبر نہ کہ وہ
لوگ انھارے، ان باتوں کی وجہ سے خود اپنے انھارے، اور حجت قائم کریں گے کہ جب تمہاری کتاب میں اس نبی

کی تصدیق ہو رہی ہے تو اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ اُو الذین نافقوا لا عتاب لہم۔ یہ واذا خلا بعضهم اُنی بعض قالوا کئی دوسری تفسیر ہے پہلی تفسیر میں قالوا کا فاعل رؤسا ہو رہی ہے منافقین کو نکال کر رہے ہیں اور دوسری تفسیر میں قالوا کا فاعل خود منافقین ہی ہیں منافقین جب اپنے اہل و عیال اور خاندان کے لوگوں کے درمیان میں بولتے ہیں تو ان سے نیچتے ہیں کہ خبردار کہیں ٹوٹنی کے سامنے تو بیت کی آتشیں آدھنی آخر الزمان کے موعظ نہ بیان کر دیا ورنہ وہاں لے تم پر جنت قائم کریں گے منافقین اپنے تعلق کی وجہ سے اس لئے کہتے تھے کہ ان کا دینی تعلق ظاہر ہو اور یہ یقین کرا سکیں کہ وہ کسی قدر تشدد اور سختی کٹر نہیں ہیں، پہلی تفسیر کی روشنی میں اتحاد ٹوٹنے کا استعمال تو بیخ کن ہے نہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق منافقین کا نفاق دو مراتب پر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی نفاق کر رہے ہیں اور ٹوٹنے تعلق کے ساتھ بھی نفاق سے پیش آ رہے ہیں۔

لہذا جو کچھ یہ علماء و مفسرین۔ بحال و اب حفاظت سے ہے۔ بیضاوی نے اس کی تفسیر لیختہ باب اتصال سے کی ہے۔ اس سے اس جانب اشارہ کرنا ہے کہ کلمات کو الٹے والوں کو اخذ نہ ہو۔ وہ فرقہ حاجہ کا نہیں تھا بلکہ ایک فرقہ تھا یعنی ٹوٹنے تعلق کی جائزہ سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ جنت قائم کریں گے۔

وقبل عند ذکر دیکھ۔ عند دیکھ کی یہ دوسری تفسیر ہے کہ عند دیکھ سے مراد یہ ہے کہ جب تمھارے رب کا ذکر کرتے گا کہ اُس نے یہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے تو نہ لوگ تم پر جنت قائم کریں گے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں اہم موصول اپنے صمد وصل کے ساتھ ملتا ہے اور تفسیر کی عبارت یہ ہے لیسا جو کچھ بہشت عند دیکھ اس صورت میں بجا ثابت ہوگا بلکہ، معنی یہی ہے کہ جنت قائم کریں وہ تم پر اُس کے ذریعہ یعنی اُس چیز کے ذریعہ جو تمھارے رب کے نزدیک ثابت ہے، جو بھی تفسیر ہے کہ عند دیکھ سے مراد ہے تمھارے رب کے موصول کے سامنے، یعنی تمھارے اس بیانی کو نہ کا تعلق یہ ہوگا کہ یہ لوگ تمھارے مقابلہ میں مجھ سے افضل ہیں و علم کہ وہ جنت قائم کریں گے جس کو ان دونوں طور پر تم جانتے ہو کہ وہ تمھارے رب کے رسول ہیں۔

پانچویں تفسیر یہ کہ عند دیکھ سے مراد عند دیکھ فی القیامۃ یعنی تاکہ یہ لوگ تمھارے مقابلہ میں تمھارے رب کے ذریعہ قیامت کے دن جنت قائم کریں، مقصود یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو بیت کی باتوں میں کیا کروا کر قیامت کے روز تمھارے مقابلے میں جنت نہ نکلیں۔ خاصی فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر محل اعتراض ہے اس لئے کہ کلمات کو الٹے والوں کا مقصود یہ تھا کہ انھوں نے اپنے تاکہ ہم پر جنت نہ قائم ہو سکے۔ اور انھوں نے قیام جنت سے تو روک سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں روک سکتا، اس لئے اُسی جنت کا قیام مراد ہوگا جس کو انھوں نے دفع کر کے اور وہ جنت دنیوی ہے نہ کہ اخروی، پس عند دیکھ فی القیامۃ کی تفسیر محل نظر ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُونَ الْكِتَابَ جَهْلَةً لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَةَ فَيَطْلَعُوا
التَّوْرَةَ وَيَتَحَقَّقُوا مَا فِيهَا وَالتَّوْرَةُ إِلَّا آمَنِيٌّ اسْتِثْنَاءُ مَنْقُطِعٍ وَالْإِيمَانِي
جميع اُمتیة وهی فی الاصل ما بقدره الانسان فی نفسه من منی اذا
قد رد لذلک یطلق علی الکذب وعلی ما یتمنی بما یقرأ والمعنی ولكن
یعتقدون اکاذیب اخذوها تقلیداً من المعرفین او مواعید فارغاً
سمعوا هاهنا من ان الجنة لا یدخلها الا من کان هوداً وان النار من تمسهم
الا ایام معدودة وقیل الا ما یقرؤون قراوة عاریة عن معرفة الملعون وندبو
من قوله : نَحْنُ کِتَابُ اللَّهِ اَوَّلَ لَیْلَةٍ : تحفه داؤد الزبور علی رسل : وهو لا یناسب
وصفهم بانهم امیون وان هُوَ الا یُطْنُونَ وهاهنا الا قَوْمٌ یظنون لاعلم
لهم وقد یطلق الفطن بازار العلم علی کل رای واعتقاد من غیر قاطع وان
جزم به صاحبہ کاعتقاد المقلد والزاتع عن الحق لشبهة :

ترجمہ

(آیت) اور یہودیوں : خاورہ لوگ بھی ہیں جو کتاب بھی نہیں دیکھتے مگر ان پر خدا کی آرزو
رکھتے ہیں اور وہ مرتکبان رکھتے ہیں۔

(مبارت) یعنی ایسے جاہل ہیں جو کھانا پڑھا نہیں جانتے کہ توریت کا مطالعہ کریں اور جو کچھ توریت میں ہے
اس کا تحقیقی علم حاصل کریں، الا آمینی۔ استثناء منقطع ہے، اور ایمانی جو ہے اسے استثناء کی اس قدر حیثیت
وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے دل و دماغ میں سوتا ہے، یہ نئی سے اخذ ہے جس کے معنی ہیں اُس سے انزادہ یا نوا
اسی لئے اس لفظ کا مطلق کذب پر اور آدمی جو آواز دکر تلبہ اس پر اور جو کچھ بڑھاپے اس پر بھی ہوتا ہے اور
آیت کا مقہوم یہ ہے کہ وہ کتاب کا علم تو کچھ بھی نہیں رکھتے البتہ کچھ جوتی اور فرنی باتوں کا اعتقاد رکھتے ہیں جن
کو انہیں نے غریب کرنے والوں سے کسی کی تقلید میں حاصل کر لیا ہے یا کچھ فرعی وعدوں کا اعتقاد رکھتے ہیں جن
کو تخمین کرنے والوں سے سن کر کہا ہے کہ جتنی حرف یہودی میں داخل ہو گئے اور دوزخ کی آگ ان کو مصیبت
پہنچا دے گی سو اکیس ہیں پچھو گی اور یہی حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ وہ کتاب کو نہیں سمجھتے مگر ان قواعد اور
تلاوت کرتے ہیں جن کی حرفت اور قدر سے خالی ہے، یہ ہم شاکہ اس شوق سے لیا گیا ہے

تحقیق کتاب اللہ اول لیلۃ : نَحْنُ خَاوِرَةُ الرَّسُولِ رسل اور بھی ان کے اس وصف سے میل نہیں
کھاتے کہ وہ آدمی تھے، قرآنی ہمہ الا یظنون یعنی وہ نہیں ہیں مگر ایسی قوم جس کے پاس صرف ظن ہے جس میں
ہے، اور کبھی ظن کے متلا میں ظن ہر اس رائے اور اعتقاد پر ہر لایا جائے جس پر کوئی دلیل قطعی قائم نہیں ہے، اگر یہ

التشریح

مذہب علی اُس کا بغیر رکھنا بوجہ غلطی کا اعتقاد اور اس شخص کا اعتقاد جو حق کے واسطہ کی بنا پر پھر اہل یہ
 دین مصلحتاً مقبول نہ رہے۔ نیز دین شریعت زیادہ کہتے ہیں کہ مصلحت اہل حق و قد کان منہ
 منہ بصدق کلام اللہ ہر مصلحت ہے، اور جس طرح وہ مال ہے، اسی طرح بھی حال ہے،
 اور اعتقاد مصلحت سے متعلق ہے یعنی یہ ہوں گے کہ اسے ملنا، تم کو ان سے، یہاں کی توقع ہے حالانکہ ان میں
 ایسے اہل بھی ہیں جو کتاب کا صحیح علم نہیں ہے۔ صرف چند خیالی ڈھکے ہیں جن کو تقلید و اعتقاد کی وجہ سے
 دہنوں میں چلنے ہوئے ہیں، اور اُن سے ہٹنا نہیں چاہتے، ایسے کو بچھڑھٹھائی کی باتیں گئے اور کچھ نہیں گئے۔
 اُنکی وہ شخص ہے جس نے کسی سے بڑھا لکھا نہیں سیکھا، ناخواندہ اور اُن پر یہ انسان کو بھی آتی تھیں، وہ
 تسمیر ہے کہ ان کے پیٹ سے جس طرح بڑھا لکھا پید ہوا اسی طرح ہے، کتاب مصدر ہے کتابت اور کتب
 دونوں میں آتا ہے۔ پہلی صورت میں مذہب یہ ہوگا کہ وہ لکھا بڑھا نہیں جانتے، دوسری صورت میں مکتوب سے
 مراد توریث ہوگا، اب معنی ہوں گے کہ وہ توریث کا علم نہیں رکھتے۔ اے آدمی! اہل حق میرے اسمہ کی آرزو
 اس قدر ملتی ہے اسی کے معنی ہیں، وہی جس کی شئی کا اندازہ کرنا، وہی جس کی چیز کو تیار کر کے ترتیب دینا، اُسینہ
 کہ تم بھی استعمال ہیں، شئی کذاب، کیونکہ کذاب تو خالص ذہن کی پیداوار ہے، اُس کا تو واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے،
 بمقتی آرزو، کیونکہ ذہن ہی میں سب سے پہلے اس کا وجود ہوتا ہے، یعنی قزرات، کیونکہ اخرا، مرقودہ کو تھاری
 سب سے پہلے اپنے ذہن میں ترتیب دینا ہے کہ پہلے کون سے جزو کو پڑھے اور بعد میں کون سے جزو کی تلاوت کرے
 امانی یہاں کسی بھی معنی میں ہو، استثناء، بہر حال متفق ہے کیونکہ امانی کتابت میں داخل نہیں ہے اور اُس کی نفس
 سے نہیں ہے، آج کل قطعاً کچھ لئے ہوئے تسمیر تو اس کو کون سے تعبیر کرتے ہیں۔

لا یموت الکتاب الا انسانی کا مفہوم یہ ہے کہ ان ناخواندہ لوگوں کو توریث کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ لیکن
 ہاں چند چھوٹی باتیں اور غرضی وعدے جو علماء، غرض سے کہیں رکھے ہیں اُن کی کاغذ پر لکھتے ہیں وہی اُن کا کلام
 ہیں اور وہی اُن کی کتاب ہیں، اسی طرح کچھ بے بنیاد آرزوئیں ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ یہی کتاب کا اصل مفہوم ہے
 شلایہ کہ جنت میں موت نہ ہوتی ہی باطنی گئے یا کہ نبی اسرائیل اللہ تھا۔ لہذا کچھ محبوب اور اس کے نزدیک
 یا کہ نبی اسرائیل کو دوزخ کی آگ بھی نہیں لگے گی، سوائے اُن چند لہام کے جن میں اُن کے بزرگوں سے گراما
 پرستی ہوگئی تھی، ایک تفسیر میں کہا گیا ہے کہ امانی سے مراد قرأت ہے، کیونکہ قرأت مجرود عن التدبر پس
 اس صورت میں بھی استثناء متعلق ہے، ہرگز کہ کو کلام کتاب سے مراد کذاب کذاب و متفکر ہے بڑھا اور اس کے
 مضامین و مصلحت کو سمجھنا ہے، پس معنی قرأت اس کی مجلس میں داخل نہ ہوگی اور استثناء متعلق ہی رہے گا،
 معنی ہوں گے، وہ لوگ کتاب کا علم تو نہیں رکھتے مگر ہاں بے سوچے سمجھے اس کو پڑھ لیتے ہیں، قرأت کے معنی میں
 اُمید یا تمہی کا استعمال اشعار میں موجود ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 عنہ کہ مرثیہ میں فرماتے ہیں، تھی کتاب اللہ اونی لیلہ۔ تھی دوزخ و اتر و بطلہ رسل۔
 یہاں بھی قرأت کے معنی یہ ہے، مرقعہ اول میں لکھی تھی ماضی ہے، اُس کا فاضل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 ہیں، لیلہ کی تفسیر ظن ہو کہ طرفہ راجع ہے، مرقعہ ثانی میں تھی مصدر ہے، دوکات التبیان اُس سے پہلے
 مذکور ہے اسی لئے وہ منصوب ہنرہ افغنی ہے، داود و تھی مصدر کا فاضل اور الزبور اس کا مضمون

چہ علی رس کے معنی ہیں پھر پھر کر کے و تاد طریق پر مشاء کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشاہدات کی رات کے اول حصہ میں پھر پھر کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قراءت کر رہے تھے جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی قراءت کیا کرتے تھے ۔

وہو لا بناسب وصفہ بانہم یستون ۔ بیجاوی اس تغیر پر لفظ کو نہیں فرماتے ہیں کہ آسانی کی یہ تغیر کلام کے شروع کے حق سے عذوفیت نہیں رکھتی ، شروع میں تو ان کا وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ آہنی میں گھسا پڑھنا نہیں دیتے اور اللہ آسانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو قراءتی یہ

قَوْلٌ حُسْرٌ وَهَلْكَ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ وَادٍ وَجِبَلٌ فِي جَهَنَّمَ فَمَحَاَهُ انْ فِيهَا مَوْضِعًا يَسْتَوِي فِيهَا مَنْ جَعَلَ لَهُ الْوَيْلُ وَلَعَلَهُ سَمَاءٌ بِذَلِكَ حِجَازًا وَهُوَ فِي الْأَرْضِ مَصْدَرٌ لَا فَعْلَ لَهُ وَانْ مَسَاغٌ الْأَبَدِ أَعْرَبَهُ نَكْرَةً لِأَنَّهُ دَعَا لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِعَنِ الْمَحْرُوفِ وَلَعَلَهُ ارَادَهُ مَا كَتَبُوا مِنَ النَّاسِ وَيَلَاتِ الزَّائِغَةَ بِأَيْدِيهِمْ تَاكِيدٌ كَقَوْلِهِمْ كَتَبَتْهُ بِمَعْنَى ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرَبَهُ ثُمَّ قُلِيلًا كِي يَحْضُلُوا بِهِ عَرْضًا مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا فَانَّهُ وَإِنْ جَلَّ قَلِيلٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا اسْتَوْجِبُوا مِنَ الْعِقَابِ الدَّائِمِ قَوْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ بِعَنِ الْمَحْرُوفِ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ه يَرِيدُ الرُّشَى

ترجمہ (آیت) میں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ، تاکہ اس کے عوض بخوشی حجت حاصل کریں ، ان کے لئے اس حدیث سے ہلاکت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے لکھا اور اس میں سے ہلاکت ہے کہ وہ کہتے ہیں ۔

(عبارت) یعنی اظہار حسرت اور ہلاکت ہے ، اور جس نے یہ کہا ہے کہ وَيْلٌ لِّكَ وَادٍ جَهَنَّمَ یہ یاد دہانی میں ایک پہاڑ ہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ دوزخ میں ایک مقام ہے جہاں اس شخص کا ٹھکانا ہو گا جس کے لئے وَيْلٌ یعنی حسرت و ہلاکت لازم کر دی گئی ہے ، اور شاید اس ٹکڑے کو اس نام سے نماز او کو سم کر دیا گیا ہے ، اور ویل واصل حصہ ہے جس کا کوئی نقص نہیں آتا ، اور وَيْلٌ کو نگرہ ہونے کے باوجود جہنم انساناں کے لئے جائز ہے کہ یہ موقع دعا پر ہے ۔ بلذی یسکتون الکتاب ۔ الکتاب سے کتاب حق مراد ہے ، اور غایب مقصود وہ گمراہ کن تغیر ہیں جو انھوں نے لکھی تھیں ، یا پھر یہ تائید ہے جسے عرب کا قول کہتے ہیں بمعنی تائید ہے ، لیکن روا بہ شعنا قلیل ۔ تاکہ اس تقریب کے ذریعہ اہل ایمان دیکھیں

کچھ مال و خزانہ حاصل کریں، اس لئے کوڑیاوی مال و متاع خواہ کتنا ہی زیادہ ہو اس خذاب و اہم کے مقابلہ میں کم ہے جس کے وہ مستحق ہوئے، مہاکنتیت ایدہ یوم۔ میں مہاکنتیت ایدہ یوم سے مراد خودی یا اندر خیرین مشہور کیا ہے، مہاکیسون میں مہاکیسون سے مراد دشمن ہیں۔

التشريح

التشریح دیکھئے۔ شیخ زاد میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جب جہنم میں ایک وادی ہے جس میں کافر گرسے گا تو چالیس سال تک بھی اس کی تہ پر نہ پہنچ سکے گا۔ اور حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ کوئل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ اگر اس میں پہاڑی ٹوٹیں تو ٹکڑے چلیں۔ فاضل بیضاوی دیکھ لیں کہ تغیرِ خط اور بلاکت سے کہتے ہیں، یعنی دیکھ لیں کہ کتبوں، الکتاب کے معنی یہ ہیں کہ کفر پر کرنے والوں کے لئے اس دن اظہارِ حشر اور تباہی و بربادی و ہر وقت یا و یلٹی یا خور و بکار ہو گئے۔ اور جو آثار اس سیلے میں مروی ہیں کہ کوئل ایک وادی جہنم ہے تو اس کی تاویل بیضاوی نے یہ کی ہے کہ جس جگہ دیکھ لیں اور بلاکت والے پہنچیں گے اس جگہ کو گمراہانِ حق تعالیٰ بالعموم اہل حق تعالیٰ سے دیکھ لیں فرما دیا کہ اب ورنہ وہ کوئی مخصوص و متعین جگہ نہیں ہے۔

قاضی فریاد بھی کر فوجی بمبارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تکتوں کے کتاب کی کسی خبر ہے اور اگر یہ شہر ہوتا تو
 کہ کمرہ کو جبراً کیوں کر بنا دیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاضی بدمرد کا کاموقع ہے، خود دانا استغفار
 وغیرہ وہ مواقع ہیں جہاں کمرہ کو شہر بنانا چاہ سکتا ہے۔

یکتبہ الکتاب - کتاب سے کتاب مؤلف و مبدل مراد ہے۔ اس کے بعد قاضی نے تحریف کتاب کی صورت میں سے کہے فرماتے ہیں کہ تحریف دراصل کتاب کی تفسیر اور توضیح اور اس کے مصداق کی تعیین میں مروجی تھی نہ کہ اصل کتاب کے متن میں والله اعلم

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا دُخِرَ وَوُكِّلَ لَهُمْ مَسْأَلُونَ۔ من تعلیم ہے، معنی اور حالت ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، مایہ فادی کی تفسیر کے مطابق موصول ہے، اگرچہ مایہ فادی نے مائیکٹ آئینہ بھڑکے تفسیر مجتہد صفحہ مفعول سے کہ ہے نیز مایہ یکسون کی تفسیر رُشعی سے کی ہے اگر ما ان کے نزدیک مصلح رہے ہوتا تو تفسیر میں مصدر تحریف اور ارتقا لفظ لانے، مایہ فادی کی تفسیر کے مطابق مایہ بڑا سے اس بلاغت ہے ان کے لئے اس مکتوب تحریف کی وجہ سے اور بلاغت ہے ان کے لئے اس بلاغت ہونے والی حرام لہجہ روشنی کی وجہ سے۔

اور جو مفرات نما کو معدوم قرار دیتے ہیں وہ کثرتِ ابدیہ کی تفسیر کمالات سے اور یکسویں کی تفسیر کمالات سے کرتے ہیں، اس لحاظ سے منی چل گئے ہیں، بلکہ ان کے کھلم کھلی وجہ سے اور ہلاکت ہے ان کے لئے ان کے کائنات کی وجہ سے

شیخ: (دیکھتے ہیں کہ وہیل کی ٹنگر اس صفحے کے دونوں ہر مومن کا سبب ملکات ہر نامتقلہ ظاہر ہو چکا ہے۔
 قول: (اگر صرف ایک مرتبہ پڑھا اور عارشا دفرمایا جاتا تو کئی قہر مٹا گشت ابداً پھر و مصداق کشت
 تو کس حکم پر محمدیانا کہ ملکات با عت ابن و یوں چیزوں یعنی تحریف اور رشوت کا مجموعہ ہے، (دونوں انگ
 انگ مستقل طور پر باعث ملکات نہیں ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ اَمْ اِنْ اَنْصَرْنَا نَشْتِ بِالْبَشْرِ قُبْحًا بَنَّا ثَوَابَ الْحَاسِتِ بِهِ
وَاللِّس كَمَا الْطَلَب لَهُ وَلِذَلِكَ يَقُولُ اَمْسَهُ فَلَا اَجْدَهُ اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودَةً
مخصوصہ قلیلہ روى ابن بعضہم تاوانعذب بعد دایام عبادۃ العجل اربعین
یوما وبعضہم قاتوا مدة الدنیا سبعة الاف سنة وانما نعذب مکل کل
الف سنة یوما قُلْ اَنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَخْبِرُوا وَعَدَ اِمَّا تَزْعُمُونَ
وقول ابن کثیر وخص اظہار الذل والبقون یا دغامہ فلن یخلف اللہ عہدہ
جواب شرط مقدارى ان اتخذتم عند اللہ عہد اقلی یخلف اللہ عہدہ وفيہ
دلیل علی ان یخلف فی خبرہ محال اَمْ تَقُولُونَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اِمَّ مَعَادُ
لہمۃ الاستغفار معنی ہای الامرین کائن علی سبیل التشریح العلم بوقوع احداث
او منقطعہ معنی بل تقولون علی التقریر والتفہیم اثبات لما نقولہ من مسا
الشار لہم زمانا مديد اودھر اطویلہ علی وجہ اعم لیكون كالبرہان علی
بطلان قولہم ویختص بجواب النفی۔

ترجمہ

آیت میں اور انھوں نے کہا اگر ہم کو چند ایام کے سوا دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، ان سے سوچو
کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد بیان کیے رکھ دیے، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف ہرگز
نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں چڑھائے ہو جن کا تم کو علم نہیں ہے۔

ترجمہ عبارت مع التفسیر

شی اسرار کی نزد جرم میں ایک جرم بھی ہے کہ اپنے لئے عذاب بنار
کے قائل ہی نہیں تھے، یا قائل تھے قہر محمد و ایام کسمے، چرکہ
ان کا یہ عقیدہ کسی علی اور ثعالب سند میں نہیں تھا بلکہ محض عام خیالی اور خرافیہ بنیاد پر قائم تھا اور
اس عام خیالی سے ایک لمحہ کے لئے جد ہرنے کو تیار نہیں تھا، اسی لئے اس سے بائبل دعویٰ تو انھیں اذ
یظننہم مخلوق پر فائز ہو جائیے، اور دینی اسلام کو بھی ان کی طرف سے اٹھایا ہوا ہے کہ وہ ایمان
نہیں لائیں گے، لہذا ان سے اہدوں کو قطع کر لیا گیا ہے، کیونکہ اسلام ایک یقین اور حقیقت ہے، اس کی طرف
دی لوگ آئیں گے جو اوہام و غلطی کے آسیر نہیں ہیں، کن تمستنا۔ سن کے معنی ہیں کسی شی کا بدلہ سے اس
قد و شمل ہوگا کہ ت کاسے اس سے متاثر ہو جائے، یہی اس افعال کا اثر قبول کرنے، اور نفس نام ہے۔
اس لئے یہی چھوٹے کی کوشش کرنے کا، شاید کہ وہ اس کا ترجمہ ہے، تو ان چرکہ کو کسی بھی طلب کا مفہوم ہے۔

کلی اثبات بلا نقض من ماس النار لہم زمانا مبدیاً ودھراً طویلاً علی وجہ اہم
لیکون کالبہلان علی بطلان قولہم فی غصن یحیو اب النبی من کسب سینیۃ قبیحۃ
والفرق بینہا و بین الخطیۃ انہا لدیقال فیما یقصد بالذات والخطیۃ
تغلب فیما یقصد بالعرض لانہا من الخطأ والکسب استجلاب النقص و
تعلیقہ بالسیئۃ علی طریقۃ قولہ فیشرہم بعلک لایم فاحاطت بہ خطیئۃ
ای استولت علیہ و شملت جملة احوالہ حتی صار کالمعاطبہا لا یجملوا
عنہا شی من جوانیہ و ہذا انما یصر فی شان الکافر لان غیرہ ان لم یکن
لہ سوی تصدیق قلبہ و اقرار لسانہ فلم یحط الخطیۃ بہ و لن الذنوب
السلف بالکفر و تحقیق ذلک ان من اذنب ذنباً ولم یقلع عنہ استجرۃ الی
معاودة مثله والانہما ک فیہ و ارتکاب ما ہو اکبر منہ حتی یتولی علیہ
الذنوب و یاخذ بجماعہ قلبہ فیصیر بطبعہ مانئلاً الی المعاصی مستحسناً لایاھا
معتقد ان لالذنوب سواھا مبعضاً منی بمنعہ منہما مکن بالمن ینفعہ فیہا
کما قال تعالی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا الشؤۃ ان یتوبوا یا ایاہ اللہ
وقرأنا فی خطیئانہ وقرئ خطیئۃ وخطیئانہ علی القلب والادغام فیہما
فأول ذلک اصحاب النار ملازموا فی الآخرۃ کما انہم یلازمون اسبابہا فی
الدنیا ہم فیہا خلیلون و داسمون اولاشون لیسوا طویلاً والایۃ کما ترى بلا حجة
فیہا علی خلود صاحب الکبیر و کذل التي قبلہا و الذین آمنوا و عملوا الصالحات
اول ذلک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خلیلون و جرت عادۃ سبحانہ و تعالی
علیہ لن یفقر وعدہ بوعیدہ لیرجی رحمۃ و یخشی عذابہ و عطف العمل
علی الایمان یدل علی خروجه عن مسماہ -

ترجمہ

آیت) کہیں نہیں جس نے بھی کئی بدیہ اور اس کے منہ میں سے کسی کا اعادہ کر لیا تو اسے کوئی
دور نہ رہے وہ دور میں ہمیشہ خوش رہی گئے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک

عمل کے تو ایسے لوگ جنت والے ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

(عبداللہ صغیر اس چیز کا اثبات ہے جس کی بنی اسرائیل نے نفی کی ہے، یعنی اُن کو زمانہ دراز تک اگلے کا جھوٹا، اور یہ اثبات عمومی طریقہ پر ہے تاکہ یہاں تک قرآن کے بطلان پر دلیل ہو جائے اور بنی نفی کے جواب کے ساتھ خاص ہے، ہن کتب مشہورہ۔ سنیہ کے معنی فعل فوج کے ہیں۔ اور سنیہ اور سنیہ کے دریاہ فرق ہے کہ سنیہ کبھی اس گناہ بھی ہوا جانتا ہے جس کا براہ راست قصہ کیا جاتا ہے، اور سنیہ اگر اس گناہ میں استعمال ہوتا ہے جس کا ارتکاب منہا ہوا ہے، یہی گناہ اس کا باخبر غلط ہے، اور کرب کے معنی ہیں نفع کو حاصل کرنا، اور کرب کو سنیہ سے جعلی کرنا یا یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ فہم بد مذاب، الیم واحاطت بہ خطیتہ یعنی گناہ اُس کے اور غالب آجائیں اور اس کے تمام احوال کو عام ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتے جیسے گناہوں سے گھیر دیا گیا ہے، اس کے اطراف و اکناف کی کوئی چیز گناہوں سے غافل نہیں ہے، اور یہ بات کا ترجمہ دوسری ہو سکتی ہے، اس لئے کہ یہ کافر کے پاس اگر تصدیق تلب اور التزام کی ہے تو کبھی نہیں ہے تو کبھی گناہ اس کا معاملہ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے سلف خطیتہ کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کی تحقیق و تشریح ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اُس سے باز نہیں آتا تو یہ گناہ اس کا اس سے دوسرے گناہ کی عیاب کیجئے گناہ اور گناہ میں نہج کو دیتا ہے، اور اُس سے بڑے گناہ کے ارتکاب کا باعث ہوتا ہے، یہاں تک کہ گناہ اس کے اوپر چھا جاتے ہیں، اور گناہوں کے دل کے کناروں کو گھیر لیتے ہیں، پس وہ اپنی طبیعت سے معاصی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور ان کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور اس کا پیغمبر ہو جاتا ہے کہ گناہوں کے سوا کسی چیز میں لذت نہیں ہے، اب جو شخص اس کو گناہوں سے روکتا ہے اُس سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے، اور اس بارے میں جو شخص بھی اس کو نصیحت کرتا ہے اُس کو مٹاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تَدْعَانِ تَحَاقِقَةُ الْكَافِرِينَ اَسَاءَ كَوَالِيسُ: ان کذاب آیات اللہ۔ پھر جی کو روکنے پر ہی اس کا انجام ہے ہر گز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھٹکایا، اور نافع نے خطیتہ خدات کیا ہے، اور تفسیری اور عمومی قرأت خطیتہ اور خطیتہ گیارہ دن قرأتیں قاری اور دغیم پرچہ میں بھی پڑھ کر یاد سے بدل کر یاد میں دھم کر دیا گیا ہے، تا وقتیکہ اصحاب النار یعنی وہ آگ کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ آخرت میں ہوگا، جیسا کہ وہ دنیا میں اسبابِ نار کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہفت فیہا خال دن وہ آگ و دوزخ میں دائمی طور پر رہیں گے، یا ظریفی مدت تک رہیں گے، اور آیت میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہج کرب کے خلاف اللہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اسی طرح اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم، اَدْعِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات ہماری ہے کہ وہ وہ کو عید کے ساتھ جوڑ کر لفظ حق تاکہ اُن کی رحمت کی امید رکھی جائے اور اُن کے عقاب سے ڈرایا جائے، اور عمل کا ایمان پر عمل کرنا اس کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کی ماہیت سے خارج ہے۔

التشریح

بنی نفی کے جواب میں آج ہے اور میں چیز کی مائل میں نفی کی جاتی ہے، بخلاف اسی کا اثبات کیا جاتا ہے، مائل میں بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ مذکور ہوا کہ محدود ہے چند ایام کے سوا ان کو

دفعہ میں جو ہے گی، مگر باوہائی ذات سے طویل مدت تک ناجہم ہی جلائے جانے کی نفی کر رہے ہیں، حق تعالیٰ نے جلی فرما کر اسی کائنات کیلئے، اب بے کاما مل رہا کہ ان کو طویل مدت تک ناجہم میں جلا یا جائے گا، قاضی فرماتے ہیں کہ میں طرح ہی اسرائیل نے عوی طور پر زمانہ طویل کی نفی کی تھی اسی طرح یہاں عوی طور پر زمانہ طویل کا اثبات ہے، اس تفسیر کا فائدہ یہ ہے کہ جلی من کسب النار یقین ہو جائے گا کہ ثبوت ثبوت النار ادا یا جاتا معدودہ کی، اور یقین شی کائنات دلیل ہے ٹٹی۔ کہ بطلان کی اس تفسیر کے ہیں مطلب بات بھی ہے کہ عبادہ جہار اللہ زخمی نے جلی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے بلی ہم النار ادا یا جی جلا سے ماس النار کائنات زمانہ طویل کے لئے نہیں بلکہ ادا یا کے لئے ہے۔

قاضی نے دھر طور سے تفسیر کر کے اور حکمت یہ بیان کی ہے کہ اسی تفسیر کی صورت میں جلی، من تستنا النار کی یقین ثبات ہوتا ہے۔

سینہ اور خطبہ کے درمیان فرق کرتے ہوئے میثادی نے قل یقل اور غلب کے اختلاف استعمال کئے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ سینہ اور خطبہ کے یہ اکثری اور عوی من ہیں وہ بھی سینہ خطبہ کے منی ہیں اور خطبہ، سینہ کے منی میں استعمال ہوتا ہے۔

وتبلیقہ بالسینہ علی طریقہ قولہ فیشروہم بعد اب الیم۔ یعنی یہ کسب کے معنی میں طلب منفعت ہے تو سینہ کے ساتھ اس کا من کیوں قائم کیا گیا۔ اور کسب سینہ کیوں فرمایا گیا، تو میثادی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ فیشروہم بعد اب الیم میں اشارت کا تعلق عن اب الیم سے ہے، یعنی جن طرح یہاں ہم اور تفسیر مقصود ہے اسی طرح وہاں بھی ہم اور تفسیر مقصود ہے۔

والآیۃ کما تری لاحیۃ فیہا انہ آیت۔ مراد ہے ہم فیہا خالدوی اور انی قبلہا سے مراد ہے اصحاب النار اور یعنی طرآنہ کہا ہے کہ آیت سے مراد نازلہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور انی قبلہا سے مراد ہے بلی من کسب، منزلہ جلی جن کے معنی زخمی کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ وہ پیشہ پیش روز عوی ہیں گے اور خالدوی جن کے معنی پیشگی کے ہیں یا خط اصحاب النار جن کے معنی ہیں آگ سے جدا نہ ہونے والے، آگ سے لازم و ملزوم کا تعلق رکھنے والے غریب کہ ان تمام الفاظ سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکب بکرو محمد فی النار ہے۔ یہ کہ من کسب سینہ سے ارتکاب بکبر مراد ہے۔

بیضائی فرماتے ہیں کہ جلی اور اصحاب اور خلود کی جو تفسیر ہم نے کی ہے اس کو ملحوظ رکھنے کے بعد یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے کہ آیت مغلط فی النار جو نہ پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ایک عرصہ دراز تک دو ذبح میں رہنے کا ثبوت ہے، نیز اگر تعلیم بھی کرنا چاہئے کہ ان تمام مواضع پر اہدیت دخول ناہر مراد ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کسب کی تفسیر سینہ کے بارے میں کفری ہے، پس آیت کریمہ کا قرآن خلود فی النار ثابت ہوتا ہے نہ کہ نہیں قاضی کا۔ واقعہ اعلیٰ۔

